

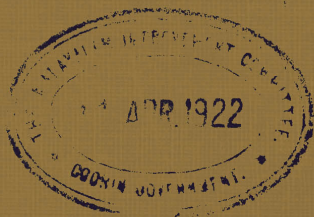
ഗദ്യവലി

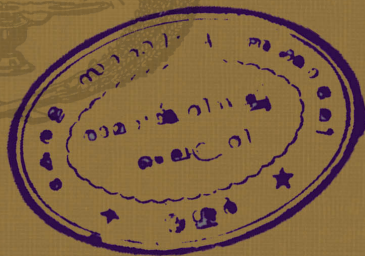
Selections from Malayalam Prose

BY

T. S. BASKER.

ഗദ്യാവലി

ഇദ്ദേഹവേരൂർ

പി. സുന്ദരജൻ അൻ സൺസ്
'അശ്വതിസാഹിത്യം' അച്ചടക്കിയിട്ടുള്ളത്.

1094

[Price 10 Annas]

Selections from Malayalam Prose

BY

T. S. BASKER.

തൃശ്ശിവപേരൂർ

പി. സുന്ദരപ്പൻ അൻ്റ് സൺസ്
'ഷൊപ്പായിനോലിനി' ഞാളുടേതാണെന്ന്.

1094

[Price 10 Annas]

അനുക്രമണിക

	ഭാഗം
1. സത്യം	1
2. സുശീലം	3
3. പ്രയത്നം	6
4. ധനം	11
5. പണം	16
6. മൂലധനം	21
7. ധനവിനയം... ..	27
8. വില	30
9. നാണയം	38
10. ധനവ്യാപാരം	41
11. വ്യവസായിസംഘം	42
12. രാജഭരണം	47
13. ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖം	61
14. ഇംഗ്ലീഷ് ഗവണ്മെന്റ്	54
15. സ്വയഭരണം	67
16. ഭൂസ്വത്തു്	68
17. ഭാരിതം	87
18. ആരോഗ്യരക്ഷ	92
19. നിദ്ര	97
20. വെണ്ണി അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാട്	101
21. വെണ്ണി കരുവൻനമ്പൂരിപ്പാട്	106
22. ടി (ഇടമി)	109
23. കച്ചവടം	123

ഗദ്യാവലി

൧. സത്യം.

—:0:—

സത്യമെന്നു പറയുന്നത് ജനസമുദായത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടതായ ഒരു ഗുണമാകുന്നു. ഒരുവൻ എത്രതന്നെ വിദ്യയും ധനവും മാന്യതയും ഉള്ളവനായിരുന്നാലും സത്യം എന്നൊരു ഗുണം അവന് ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അവനെ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരപോലെ വിചാരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

“വസ്തുക്കളുടെനേക്കുൾ മത്സ്യന്മാർക്കു സുഖത്തിനാൽ സത്യമെന്നൊന്നുപോരാഞ്ഞാൽ മിഥ്യതന്നെ തരക്കയും” ഏഷ്ടകൃതങ്ങളെ സാധാരണയായി കാരോമാതിരി സത്യലംഘനങ്ങളായിട്ടാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. മോഷണം, വ്യഭിചാരം, മതലായ പാതകങ്ങളുടെ ആസ്സരം സൂക്ഷ്മത്തിൽ അസത്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൽപ്രവൃത്തികളുടേയും ഉല്പത്തിസ്ഥാനം സൂക്ഷ്മത്തിൽ സത്യമാണെന്നാകുന്നു വിചാരിക്കേണ്ടത്. “സത്യാനാസ്മി പരോധമ്” എന്നും ‘സത്യേന ലോകംജയതി’ എന്നും മറ്റും വിദ്വജ്ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ താല്പര്യം ഇതാകുന്നു. ശരശപരൻ സത്യസ്വരൂപനാകുന്നു എന്നാണല്ലോ എല്ലാമതങ്ങളും ലോചിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഐഹികമായും, പാരത്രികമായുമുള്ള അഭ്യുദയത്തിന് പ്രത്യേകമായി വേണ്ടത് സത്യമാണെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുന്നു. ‘മുഷാവിദ്യധരാൽ ലോകാൻ ഗവിതെ’ പരമേശ്വരൻ എന്നുണ്ടല്ലോ.

സത്യത്തെ യഥാർത്ഥമെന്നും പരമാർത്ഥമെന്നും രണ്ടുവിധമായി വിഭാഗിക്കാം. ഒന്ന് ചമതാമിന്റെ ജ്ഞാനത്തെയും മ

റോതു കായ്ക്കത്തേയുമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. (ഒരുവൻ ഒരു കായ്ക്കത്തിന്റെ സത്യസ്ഥിതി അറിഞ്ഞ് അതിനെ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് പരമർത്ഥമാണ്.) (കായ്ക്കത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി അറിയാതെ താൻ ഗ്രഹിച്ചതു നേരെ നു വിശ്വസിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമാണ്.) എന്നാൽ എല്ലാവരും കായ്ക്കത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി അറിയുന്നതിന് ഉത്സാഹിക്കുകയും, അറിഞ്ഞതുപോലെ പറകയും ഒരുപോലെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഒരർത്ഥം സത്യവും മറോത് അസത്യവുമായ ദേയാർത്ഥവാക്യങ്ങളെ ചിലർ പ്രയോഗിക്കുകയും, തങ്ങൾ ചെയ്യത് വളരെ മിടുക്കായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം വഞ്ചനയാകുകൊണ്ടു അതിനെ അസത്യവാദത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഗണിക്കേണ്ടത്. രണ്ടു മുറിയുള്ള പത്തായത്തിൽ ഒരുവൻ നെല്ലിട്ടു സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ അതിൽ ഒരു നെല്ലിന്റെ മുറിയിട്ട് "ഇരുമുറി പത്തായത്തിൽ ഒരു മുറി നെല്ല് എന്റേതാണെന്ന് വാദിക്കുന്നത് അസത്യവാദമെന്നല്ലാതെ വിചാരിപ്പാൻ പാടുണ്ടോ? സത്യമായ അർത്ഥമാണ് താൻ വിചാരിച്ചതെന്ന് അവൻ പറയുന്നതായാലും അവന്റെ ഉദ്ദേശം ശ്രോതാവ് അസത്യാർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കണമെന്നാകുകൊണ്ട് അവനെ തീരെ അസത്യവാദനെന്നുതന്നെ പറയണം. നേരരപ്പോക്കിനും ചമൽക്കാരത്തിനും വേണ്ടി ദേയാർത്ഥം പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഉദ്ദേശം വഞ്ചനയാകുമ്പോഴാണ് അതു കുറ്റകരമായിത്തീരുന്നത്"

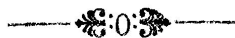
എതുസംഗതിയിലെങ്കിലും അസത്യം പറയുന്നതു സാധുവാകുമോ എന്ന വാദത്തിൽ കുറെ അഭിപ്രായഭേദമുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു സംഗതിയിലും തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുപോലും അത് ശരിയല്ലെന്നാകുന്നു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ, ധർമ്മപുത്രൻ, മുതലായവരുടെ കഥകൊണ്ടും, മറ്റും പല സംഗതികളെക്കൊണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടെന്നുതന്നെയാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ മഹാഭാരതത്തിൽ.

“കളിയിൽ പ്രാണരക്ഷയ്ക്കും ഗോബ്രാഹ്മണഹിതത്തിനും
വേളിക്കും വൃത്തിരക്ഷയ്ക്കും പൊളിനിനിതമല്ലെടൊ”

എന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരും അനുസരിക്കത്തക്കതായ ഒരു പ്രമാണമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം നടപ്പായാൽ നാട്ടു മുഴുവൻ കീഴ്മേൽ മറിയുവാൻ വേറെ ഒന്നും വേണമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എത്രകായ്ക്കത്തിനുവേണ്ടി പൊളിപറഞ്ഞാലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ അസത്യവാരും ഒരു സംഗതിയിലും നിന്ദിതമല്ലെന്ന് വന്നുകൂടുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷുകാർ മുതലായ വെള്ളക്കാർ നമ്മളേക്കാൾ വളരെ സത്യസന്ധന്മാരാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ. ഈ വക ചില പ്രമാണങ്ങളാകുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിലെ ഈ ശോചനീയ വസ്ഥയുടെ പ്രധാനകാരണം.

അതുകൊണ്ട് അസത്യവാരും നാമാവശേഷമായി ഭവിക്കുകയും, സത്യവാരും നാട്ടിലെല്ലാം പ്രബലമായ്ക്കുകയും ചെയ്ത അക്ഷവിധത്തിൽ എല്ലാതരങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ബാല്യം മുതൽക്കുതന്നെ അഭ്യസിപ്പിച്ച് വളർത്തേണ്ടതാകുന്നു.

“ബാലനായിമരുവുന്നകാലമെ
ചേലെഴുന്നവഴിയനടത്തുകിൽ
കാലഗേഹഗതിയോളമായവൻ
കാലതെറ്റിയടിയൊന്നുവെച്ചിടാ”

൨. സൂശീലം

—:0:—

മനുഷ്യക്ക് വിദ്യയും ബുദ്ധിയും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയവർ ഓരോ അവസരങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന മഹത്തായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ സാധാരണയായി ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുകൾക്കൊ

റെ വലുതായ ഒരു ഗുണം മനുഷ്യക്ക് സിദ്ധിക്കാവുന്നതായിട്ടുണ്ട്. അതിനു പേര് സുശീലമെന്നാകുന്നു.

വിദ്യയും ബുദ്ധിയും ഉള്ളവർ സ്വയമേവ സുശീലന്മാരായി ഭവിക്കുമെന്ന് ചിലർ അബദ്ധമായി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യയും ബുദ്ധിയും ധാരാളമുള്ള ചിലർ ദുസ്സുപഭാവികളായും ഈ വക ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ചിലർ സുശീലന്മാരായും തീർന്നു കാണുന്നതുകൊണ്ട് സുശീലം വിദ്യയേയും ബുദ്ധിയേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ലാതെ വരുന്നു. മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം പ്രായേണ സ്വഭവനത്തിൽ തന്നെയാകുന്നു. ഒരു കുട്ടി പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്റെ സ്വഭവനത്തിലുള്ളവരുടെ നടപടികളെയാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാപ്പോഴും കാർമ്മവശ്ശേണ്ടതായ സംഗതിയാകുന്നു. സ്വഭവനത്തിലുള്ളവരുടെ നടപടി നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും കുട്ടി ആയതിനെ പിന്തുടരുകയും അതിൻപ്രകാരം നടപ്പാൻ താല്പയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒരുവന്റെ സ്വഭാവം നല്ലതോ ചീത്തയോ ആക്കിത്തീർക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായി അവന്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണെന്നു തെളിയുന്നു. “ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ളശീലം മറക്കുമോ മാനുഷനുള്ളകാലം” എന്നുണ്ടല്ലോ.

വിദ്യയും ബുദ്ധിയുമുള്ളവക്ക് സുശീലം എന്ന പ്രത്യേക ഗുണം ഇല്ലാതെ പോയാൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിപ്പാനോ അവക്ക് കൃത്യാകൃത്യബോധത്തെ അനുഭവസിദ്ധമാക്കിത്തീർത്ത് അവരുടെ മനസ്സിനെ സന്മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് നയിപ്പാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല.

“ഭജ്ജനഃപരഹിത്തവ്യോ വിദ്യയാലംകൃതോപിസൽ
മണിനാഭൂഷിതസ്സർപ്പഃ കിമസൗനഭയകരഃ”

വിദ്യയുള്ളവനെ വിഭവാനെന്നും, ബുദ്ധിയുള്ളവനെ ബുദ്ധിമാനെന്നും ആണ് ജനങ്ങൾ സാധാരണയായി വിളിച്ചുവരുന്നത്. എന്നാൽ അവരെ ആരും മഹാത്മാരെനോ, മഹാത്മാക്കളെന്നോ, ഉത്തമന്മാരെനോ വിളിക്കാറില്ല. ആ സം

ഞകൾ സുശീലമാകുന് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളു. അതുകൊണ്ടു സുശീലം വളരെ വിലപിടിച്ചതാണെന്നും എല്ലാവർക്കും വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും സ്സഷ്ടമാകുന്നു. ഈ പഠത്തുകൊണ്ട് വിദ്യയും ബുദ്ധിയും നിസ്സാരമോ അനാവശ്യമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ലവലേശം സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ഗുണങ്ങളുള്ളവരെല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി സുശീലന്മാരായിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വ്യവഹരിക്കുന്നുള്ളു. വിദ്യയും ബുദ്ധിയും ഇല്ലാത്ത ഭുസ്സുപഭാവികളെക്കാൾ അധികം ഈ ഗുണങ്ങളുള്ള ഭുസ്സുപഭാവികൾ ജനസമുദായക്ഷേമത്തിന് ഹാനിയെ ചെയ്യുമെന്നത് നിരാക്ഷേപമായ ഒരു സംഗതിയാകുന്നു.

“ശാസ്ത്രംഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ടു മതിയല്ല
ശാസ്ത്രോക്തമാചരിക്കാതെ ഫലം വരാ”

എന്നുള്ളതിനാൽ ഒരുവൻ താൻ വായിച്ചോ കേട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രവിധികളെ ആചരിക്കാതിരുന്നവെങ്കിൽ ആ വിധികളെ അറികമാത്രം ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവന് യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. “ശീലംപ്രധാനം, നകലംപ്രധാനം” എന്ന വചനം വളരെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതാണ്. മനുഷ്യൻ സാധാരണയായി സ്നേഹിക്കുന്നതും, ബഹുമാനിക്കുന്നതും, വിശ്വസിക്കുന്നതും, അനുസരിക്കുന്നതും സുശീലന്മാരെയാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയംതന്നെ. സൂയ്ന്റെ രാജാ ചന്ദ്രനിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ട ചന്ദ്രൻ നമുക്ക് വെളിച്ചം തരുംപോലെ ശാസ്ത്രവചനകിരണങ്ങൾ മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ട് അവരെല്ലാവരും സുശീലമാകുന്ന ഗുണത്തെ ലോകത്തിലെല്ലാം വ്യാപരിക്കേണ്ടതാണ്.)

“സത്സംഗാൽഭവതിഹിസാധുതാഖലാനാം
സാധുനാംനഹഖലസംഗമാൽഖലതപം
ആമോദംകസുമഭവംകൃദേവധത്തേ
മൂൽഗന്ധനതുകസുമാനിധാരയന്തി”

൩. പ്രയത്നം.

മനുഷ്യപ്രയത്നംകൂടാതെ ആവശ്യമുള്ളതോളം കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ധനമല്ലെന്നും നദീതീരത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വെള്ളം ധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൂടാ എന്നും അതിനെ ദുരഭ്യോഗങ്ങളിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായ പട്ടണങ്ങളിൽ വെള്ളം ധനമാണെന്നും ഇതിന്നു മുമ്പിൽ പാഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടു പ്രയത്നം ധനോല്പാദനത്തിന് പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ധനമെന്ന് പറയാവുന്ന എല്ലാ ഉപയുക്തസാധനങ്ങളേയും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് അനേകജനങ്ങളുടെ പ്രയത്നംകൂടാതെ കഴിയുന്നതല്ലെന്ന് കുറച്ചു പോയിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം. അരി പാകംചെയ്തു, നെല്ല് കത്തുക, കൊയിത്തു, മെതി, മുതലായതു കഴിക്കുക, ഉഴുക, വളമിടുക, വിതയ്ക്കുക, ഉഴുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കുക, കൃഷിസ്ഥലത്തുനിന്ന് നെല്ല് വണ്ടിയിലൊ മറ്റൊ കൊണ്ടുപോകുക, ആ വണ്ടിയും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുക—ഇങ്ങിനെ അനേകപ്രവൃത്തികൾ അനേകജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമാകുന്നു നാമുണന്ന ചോറ്. ഇതുപോലെതന്നെ മറ്റൊല്ലാ ഉപയുക്തസാധനങ്ങളേയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മനുഷ്യപ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്.

ഈ പ്രയത്നം സഫലമെന്നും നിഷ്ഫലമെന്നും രണ്ടുപ്രകാരത്തിലുണ്ട്. സഫലപ്രയത്നത്തിന് ധനോൽപാദകമായി പ്രയത്നമെന്നത്ഥമാകുന്നു. നിഷ്ഫലപ്രയത്നമെന്നുവെച്ചാൽ അനാവശ്യമൊ നിഷ്പ്രയാജനമൊ ആയ പ്രയത്നമെന്ന് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ അർത്ഥമില്ല. ഒരുപ്രകാരത്തിലും രാജ്യത്തെ ധനത്തിന് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകാത്ത പ്രയത്നമെന്നെ അർത്ഥമുള്ളു. കൃഷിക്കാർ, നെയിത്തുകാർ, കച്ചവടക്കാർ മുതലായവരുടെ പ്രയത്നം സഫലപ്രയത്നത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ്. യാചകത്തിന് നടക്കുന്നവരുടെയും മറ്റും പ്രയത്നം തീരെ നിഷ്ഫലമാണ്. സംഗീതക്കാർ, ചിത്രമെഴുത്തുകാർ, മുതലായവരുടെ പ്രയത്നം

അനാവശ്യമൊ നിഷ്പ്രയാജനമൊ അല്ലെങ്കിലും ധനോൽപാദനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിഷ്പ്രയത്നമാണ്. വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നവർ, രാജ്യഭരണം ചെയ്യുന്നവർ, മുതലായവരുടെ പ്രയത്നം രണ്ടുകൂട്ടത്തിൽനിന്നും ഭേദപ്പെട്ടവണ്ണം. അവരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ തത്ഫലഫലം ധനോൽപാദനമല്ലെങ്കിലും ഉത്തരകാലഫലമായിട്ട് അതും വരുന്നതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് വേലചെയ്യുന്നവർക്ക് പല ഗുണങ്ങളും സിദ്ധിക്കുന്നതാകയാൽ അവരുടെ പ്രയത്നത്തിന് ധനോൽപാദകശക്തി അധികം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ പ്രയത്നം തത്ഫലഫലമുള്ളതല്ലെങ്കിലും നിഷ്പ്രയമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇങ്ങിനെതന്നെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടേയും മറ്റും പ്രയത്നത്തിന്റെയും ഫലം.

ഇതുപോലെതന്നെ ധനവ്യയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു വിഭേദമുണ്ട്. സഫലപ്രയത്നത്തിൽ എറ്റെടുക്കുന്നവർ അങ്ങിനെ എറ്റെടുക്കുന്നകാലം ഉപജീവനത്തിനായി ചിലവുചെയ്യുന്നത് സഫലവ്യയവും അവർ മറ്റുകാലങ്ങളിലും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും ചെയ്യുന്ന ചിലവും, നിഷ്പ്രയത്നത്തിൽ എറ്റെടുക്കുകയോ, ഒരു പ്രയത്നവുമുടനീളം ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാകാലങ്ങളിലും ചെയ്യുന്ന ചിലവും നിഷ്പ്രയവ്യയവുമാകുന്നു. ധനോൽപാദനത്തിന് ഒരുവിധത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടാത്ത സകല ചിലവും ഈ കൂട്ടത്തിലാണ്. രം നിഷ്പ്രയവ്യയത്തിന്റെ അവസ്ഥപോലെ ഇരിക്കും ഒരു രാജ്യത്തിലെ ധനപുഷ്ടിയുടേയും അവസ്ഥ. ഇത് വർദ്ധിക്കുന്നോ രാജ്യത്തു ക്രമേണ ദാരിദ്ര്യവും വർദ്ധിക്കും. രം ന്യായപ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ ഊട്ടുകളിലും സത്രങ്ങളിലും മറ്റും അസംഖ്യം ജനങ്ങളെ പോരുന്നതും പ്രയത്നം ചെയ്യുവാൻ ശേഷിയുള്ളവർക്ക് മറ്റുപ്രകാരങ്ങളിൽ ഭിക്കുകൊടുക്കുന്നതുംഭാരതഖണ്ഡത്തിന്റെ ദുഷ്ടാഭ്യുദയത്തിന് ഹാനികരമാണെന്ന് നിസ്സംശയമായി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രം അസ്ഥാനധർമ്മമാകുന്നു നമ്മുടെ രാ

ജ്യോതിർമാരിലും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനമേതു എന്നാണ് ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഈ ധർമ്മം കാരണമായിട്ട് വേലചെയ്യാതെ കാലം കഴിക്കുന്നവരുടേയും വേലചെയ്യുന്നവരുടേയും ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം വേലചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രയത്നംകൊണ്ടുതന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ വേലചെയ്യാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച് കാലം കഴിക്കുന്നവരും അവരുടെ ഉപജീവനത്തിന് പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് ധനോൽപാദനം ഇപ്പോളുണ്ടാക്കാൻ ധികമുണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് ധ്വഷ്ടമല്ലേ?

ഭൂമിയുടേതുപോലെതന്നെ പ്രയത്നത്തിന്റെയും ധനോല്പാദകശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു പലമാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. യന്ത്രങ്ങൾ മുതലായ ഉപകരണങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലൊന്നാകുന്നു. എല്ലാവേലകൾക്കും ഓരോമാതിരിയിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൂടാതെ കഴികയില്ലല്ലോ. ആ ആയുധങ്ങളുടെ ഗുണവോലെ വേലകൾക്ക് ഗുണവും വേഗവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ആവിധയന്ത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, പത്താളികൾക്ക് നൂറാളികളുടെ പണി അതിവേഗത്തോടും പ്രയാസംകൂടാതെയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനു പുറമേ എത്ര ജനങ്ങൾ കൂടിയാലും അസാധ്യമായ വേലകൂടി ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. അനേകജനങ്ങളേയും അനവധി സാധനങ്ങളേയും ഒന്നായി ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാല്പതുനാഴികവീതം ദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ആവിയുടെ സഹായം കൂടാതെ മനുഷ്യപ്രയത്നംകൊണ്ടുമാത്രം അസാധ്യമാണല്ലോ.

പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരുടെ നിപുണതകൊണ്ടും സദ്യുത്തികൊണ്ടും വിശ്വാസയോഗ്യതകൊണ്ടും പ്രയത്നത്തിന്റെ ധനോല്പാദകശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണയായി എല്ലാവേലകൾക്കും ചില വേലകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല വാസനയും അഭ്യാസവും പഴക്കവും കൂടാതെ നിപുണത ഉണ്ടാക

ന്നതല്ല. അങ്ങിനെ നിപുണനായവന്റെ വേലയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വേലയേക്കാൾ വേഗവും വിലയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അനുഭവമല്ല. പലിടികാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും തലമുടിനാരപോലെ സൂക്ഷ്മമായ ഇരുമ്പ് തന്തികകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അസാമാന്യമായ നൈപുണ്യവും കരകൈശലവും ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരതരം ഒരു റാത്തൽ തന്തിക്കും നാലായിരം റാത്തൽ ഇരുമ്പിനും ആറു റാത്തൽ സ്വർണ്ണത്തിനും വില ശരിയാണ്. ഈ ദൃഷ്ടാന്തംകൊണ്ട് വേലക്കാരുടെ നിപുണത ധനോല്പാദനത്തിന് എത്രതന്നെ ആവശ്യമാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെയാണ് വേലക്കാരുടെ സദുപ്തതിയുടേയും വിശ്വാസയോഗ്യതയുടേയും ഫലം. മദ്യപാനം മുതലായ ദുർവൃത്തികൾകൊണ്ട് പ്രയത്നത്തിന് ദോഷവും പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശക്തിക്കുയവും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ. വേലക്കാർ, വിശ്വാസയോഗ്യന്മാരെന്നെങ്കിൽ അവരെക്കൊണ്ട് കൃമമായി പണിചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് ആളുകളെ ആക്കുകയോ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുർവൃതയുമോ വേണ്ടിവരുന്നില്ല. ഈ വക ഗുണങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരം പ്രത്യേകം ആവശ്യമാകുന്നു.

പ്രയത്നത്തിന്റെ ധനോല്പാദകശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമായത് പ്രയത്നവിഭജനമാകുന്നു. ഒരു പണി മുഴുവൻ ഒരാൾതന്നെ ചെയ്യുന്നതിനപകരം അതിനെ പല ഭാഗമായിത്തരിച്ച് ഓരോഭാഗം പണി ഓരോരുത്തർ കഴിച്ചാൽ പല ഗുണങ്ങളുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഒരു പൂർ പണിയുന്നതിൽ കല്പണി, മരപ്പണി, കൂലിപ്പണി മുതലായത് ഓരോ വേലക്കാർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ പണികളെല്ലാം എല്ലാവരുംകൂടി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പണിക്ക് അധികം രസികതയും വേഗവും ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ. പ്രയത്നവിഭജനം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റുള്ളതുപോലെതന്നെ ഇവിടെ

നടപ്പില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു തുശിയുണ്ടാക്കുന്നത് എഴുപ്പമാകുകൾ കൂടിയാണ്; ഇരുമ്പുകമ്പി ഉണ്ടാക്കുക, അത് തുശിക്ക് പാകത്തിൽ മുറിക്കുക, തുളയ്ക്കുക, ആ തുളമിനുക്കുക, മുർഛയുണ്ടാക്കുക മുതലായ ഓരോ വേലകൾ ഓരോരുത്തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതാതുഭാഗം വേലയ്ക്കും അതാതാളുകൾക്ക് അസാമാന്യമായ കൈവേഗവും നിപുണതയും ഉണ്ടാകുന്നു. യന്ത്രംകൊണ്ട് സ്റ്റീൽവേല ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് പേന ഓരോന്നായി എടുത്ത് പാത്രങ്ങളിലാക്കുക മാത്രമാകുന്നു ചിലരുടെ പണി. അവർ അത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത്യാശ്ചര്യം തോന്നുമത്രേ. നോക്കിനില്ക്കുന്നവരുടെ കണ്ണിനുപോലും അവരുടെ കയുടെ വേഗം അനുകരിപ്പാൻ പ്രയാസമാണുപോൽ. പ്രയത്ന വിഭജനംകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അനേക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ കുറെ ആലോചിച്ചാൽ വായനക്കാർക്ക് പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും കാർമ്മവരുന്നതാകയാൽ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളു.

പ്രയത്നവിഭജനംകൊണ്ട് പ്രധാനമായി നാലുകൂട്ടം ഗുണം ഉണ്ടെന്നാണ് ധനുശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ഒന്നാമത് വേലക്കാർക്ക് അവരുടെ പണിക്ക് നിപുണതയും കൈവേഗവും വളർിക്കും. രണ്ടാമത് കാലദുർവ്വയം വളരെ കുറയും, മൂന്നാമത് അവരവരുടെ വാസനയ്ക്കും അഭ്യാസത്തിനും ചേച്ചയായ പണിയിൽ വേലക്കാർക്ക് പ്രവേശിക്കാനാലാമത് പണിക്ക് അദ്ധ്വാനം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ട യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് എളുപ്പമുണ്ടാകും. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നുഗുണങ്ങളും മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികളെക്കൊണ്ട് സ്സഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. നാലാമത്തെ ഗുണത്തിന് പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുള്ളതിൽ ഒന്നുമാത്രം ഇവിടെ പറയുന്നു. ആവിയന്ത്രം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ കാലങ്ങളിൽ ഒരാൾ അതിൽ ആവി പോകുന്നതിനുള്ള ഒരുപ്പ് എപ്പോഴും അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കുട്ടികളെയാണ് നിയമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ ഒരു കുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടാതെ കൂലിവാങ്ങുവാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടാകുമൊ എന്നു

വളരെക്കാലം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരുദിവസം അവൻ ഒരു ഉപായം തോന്നി. മേല്പറഞ്ഞ അടപ്പിൽ നിന്ന് യന്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ചരട്ട കെട്ടിയാൽ ആ അടപ്പുതന്നെ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുണ്ട് അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തു. അതിൽപിന്നെ ഈ വേലയ്ക്കുള്ള ചിലവുകൂടാതെ കഴിഞ്ഞു. ഒരു പണിയിൽ തന്നെ ആജീവനാന്തം മനസ്സുവയ്ക്കുമ്പോൾ അത് സുകരമേക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായം ചിലക്കു തോന്നുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അതു അതുതപ്പെടുവാനില്ലല്ലോ.

ഗദ്യമാലിക

ഒന്നാംഭാഗം

—൦:—

ര. ധനം.

ഒരുവൻ വലിയ ധനികനാണെന്നും മറ്റൊരുവൻ വളരെ ഭ്രൂവും സമ്പാദിച്ചു എന്നും മറ്റും പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം സാധാരണയായി എല്ലാപേക്കും മനസ്സിലാവാറുണ്ട്. എന്നാൽ ധനം എന്നുവെച്ചാൽ സൂക്ഷ്മത്തിൽ എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ഉണ്ടോയെന്ന് സംശയമാണ്. എങ്കിലും അത് ആലോചിച്ചറിയുകയും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ പല സംഗതികളുള്ളതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രാജ്യകാരുടെയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കും, കച്ചവടം മുതലായ പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കും മറ്റും വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മഹാത്മാരായ പല ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അഭിപ്രായം പ്രായേണ ഇംഗ്ലീഷുകാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുതന്നെല്ലാ ധനശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിജ്ഞാത

മില്ലാത്തവർ രാജ്യഭാരം ചെയ്യുന്നതിന് അയോഗ്യരാണെന്നു വെച്ച് അങ്ങിനെയുള്ളവരെ രാജ്യഭാരണകർത്താക്കളെന്നായി നിശ്ചയിക്കാറില്ല. ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സംഗതികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽതന്നെ അതിന്റെ ഉപയോഗവും ഗൗരവവും സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. ധനോല്പത്തി, പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഭേദഗതികൾ, ക്രയവിക്രയനിയമങ്ങൾ, വേല, കൂലി, പലിശ, പാട്ടം മുതലായവയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, ജന്മി കുടിയാന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംബന്ധങ്ങൾ, നികുതി പിരിക്കുന്നതിന്റേയും ചിലവു ചെയ്യുന്നതിന്റേയും ക്രമങ്ങൾ, കച്ചവടത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഗുണദോഷങ്ങളും, ജനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ടും ക്ഷയിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഒരു രാജ്യത്തിലേക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണദോഷങ്ങൾ, മുതലായ പല സംഗതികൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. ഈ സംഗതികളെ പ്രത്യേകം വിവരിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ ധനത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ധരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണ്.

ധനം എന്നുവെച്ചാൽ സ്വർണ്ണം, വെള്ളി മുതലായ ലോഹങ്ങളോ അതുകൾക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നാണുങ്ങളോ ആണെന്നാകുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുവൻ ലക്ഷം ഉറപ്പികള് മുതലുണ്ടെന്നും, മറ്റൊരുവന് മാസം തോറും ഉറപ്പിക മുതലെടുപ്പുണ്ടെന്നും മറ്റും നാം പതിവായി പറഞ്ഞുവരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ ധരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര അതുളതപ്പെടുവാനില്ല. എങ്കിലും ഈ മതം അത്ര ശരിയായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ല. സൂക്ഷ്മമായി വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ധനവാനും ദരിദ്രനും തമ്മിൽ അനുഭവത്തിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം. ധനവാനു് തന്റെ ഉപയോഗത്തിനും സുഖവൃത്തിക്കും വേണ്ട പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്വാധീനമാണ്. ദരിദ്രനു് തന്റെ നിത്യവൃത്തിക്ക് വേണ്ടതിനുള്ള ചിലവെ പ്രയാസമാണ്. എന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആവക പദാർത്ഥങ്ങളെ ഉല്ലെ ധനമെന്ന് പറയേണ്ടതേ? ഭക്ഷിക്കാനുള്ള സാ

ധനങ്ങൾ, ഇരിപ്പാനുള്ള ഭവനം, ഉടുപ്പാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മുതലായതുകളെ അല്ലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ധനമെന്ന് പറയേണ്ടതല്ല? നാണൂം, ആഭരണം മുതലായവയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള സ്വർണ്ണാദിഭോഹങ്ങൾ നമ്മുടെ സുഖവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാകകൊണ്ട് അതുകളേയും ഞ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കാമെന്നല്ലാതെ അതുതന്നെയാണ് ധനം, എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നത് അബദ്ധമായിരിക്കില്ലെ? ഒരു രാജ്യത്തിലെ നാണൂങ്ങളോ, അതുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭോഹങ്ങൾ തന്നെയോ ഇല്ലെന്ന് വരികിലും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതിരിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. എന്നാൽ ഭക്ഷണസാധനം, വാസസ്ഥലം, മുതലായതില്ലെങ്കിൽ അവക്ക് ഒരുപ്രകാരത്തിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുവാൻ പാടുള്ളതല്ലല്ലോ.

പവൻ, ഉറപ്പിക മുതലായ നാണൂങ്ങൾ കയ്യിലുള്ളവന്ന് തന്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ട സകലതും സ്വാധീനമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അനുഭവമായിരിക്കെ, ആ നാണൂങ്ങളെ ധനമെന്ന് പറയുവാൻ പാടില്ലെന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ചിലർ അക്ഷേപിച്ചേക്കാം. ഇതിന് സമാധാനം എന്തെന്നാൽ ഉറപ്പിക മുതലായ നാണൂങ്ങൾ ഉപയുക്തസാധനങ്ങളെ ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾതന്നെ സാങ്കേതികമായ വിലയോടുകൂടി ഒരു ഉപകരണമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാകകൊണ്ട് ധനം സ്വാധീനമാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി അതിന്ന് സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ അതുതന്നെയാണ് ധനമെന്ന് പറയുന്നത് സാധുവാകുന്നതല്ല. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണെന്നുവെച്ച് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾതന്നെയാണ് അറിവെന്നു പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണോ? നാണൂങ്ങളാണ് ധനമെന്നുപറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയുക്തസാധനങ്ങളെ മാത്രമേ ധനമെന്ന് പറയുള്ളൂ, ലോകനിർമ്മിതമായ ഈ ഉപകരണത്തിന് പണമെന്നാകുന്നു പേര്.

മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികളെക്കൊണ്ട് ഉപയുക്തപദോത്ഥാതം
 ഉള്ളൊരു ധനമെന്നാണ് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെയാണെ
 കിൽ മനുഷ്യന് ഉപയോഗമുള്ളതാണെന്നു തന്നെയല്ല ജീവ
 ധാരണം ചെയ്യാൻപോലും അവശ്യം വേണ്ടതായ ജലം, വാ
 യു, അഗ്നി മുതലായവയേയും ധനമെന്നു പറയേണ്ടതല്ലേ? ഇ
 തെല്ലാം ധനമാണെങ്കിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
 ധനികനും ദരിദ്രനും തമ്മിൽ എന്താണ് ഭേദം? ആണ്ടിൽ ര
 ണ്ടായിരപ്പറ നെല്ല് പാട്ടമുള്ളവൻ ആയിരപ്പറ നെല്ല് പാട്ട
 മുള്ളവനേക്കാൾ ഇരട്ടി ധനമുള്ളവനാണെന്ന് നമ്മൾ പറ
 യാറുണ്ട്. അങ്ങിനെ പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ളതുമാണ്.
 എന്നാൽ രണ്ടുപ്പിൽ പൂട്ടവാൻ തീയുള്ളവൻ ഒരുപ്പിൽ പൂ
 ട്ടവാൻ തീയുള്ളവനേക്കാൾ ധനവാനാണെന്ന് ബുദ്ധിഭ്രമം
 ഇല്ലാത്തവരാരും പറകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിത
 മാത്രമല്ല, ധനത്തിന്റെ ലക്ഷണം. മനുഷ്യപ്രയത്നമോ, ധ
 നവ്യയമോ കൂടാതെ ആവശ്യമുള്ളതോളം കിട്ടുന്ന സാധ
 നങ്ങൾ എത്രതന്നെ ഉപയോഗമുള്ളവയാണെങ്കിലും ധനമാ
 ണെന്നു പറവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ശുദ്ധജലം കുറവായും,
 ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത് ഭൂദേശങ്ങളിൽനിന്ന്
 കൊണ്ടുവരേണ്ടതായും ഉള്ള മദ്രാസ് മുതലായ പട്ടണങ്ങളിൽ
 വെള്ളത്തിന് വിലകൊടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അങ്ങിനെ
 യുള്ള ദിക്കുകളിൽ വെള്ളത്തേയും ധനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഗ
 ണിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. അതുപോലെതന്നെ
 സാധാരണ കാലങ്ങളിൽ വളരെ കനുകാലികളുള്ളവൻ ധ
 നികനാണ്. എന്നാൽ കൃഷി അസാധ്യമായ ക്ഷാമകാ
 ലങ്ങളിൽ കനുകാലികളെപ്പോലെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ
 അങ്ങിനെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ എത്ര കനുകാലികളുള്ളവനേ
 യും ധനികനെന്നു പറവാൻ പാടില്ല.

അതുകൊണ്ട് എത്രതന്നെ ഉപയോഗമുള്ളവയാണെങ്കിലും
 കൊടുത്താൽ വിലകിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ ധനമല്ലെന്നുവര
 ന്നു. ഇപ്പോൾ ധനമെന്നുവെച്ചാൽ എന്തെന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാ

യല്ലോ. മനുഷ്യൻ ഉപയോഗമുള്ളതും ക്രയവിക്രയയോഗ്യവുമായ പദാർത്ഥങ്ങളാകുന്നു ധനം. ധനശാസ്ത്രസംബന്ധമായ വാങ്ങേണ്ട മുഴുവൻ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇതു എല്ലാവരും കാർമ്മവശ്യേണതാണ്.

ധനത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇതാണെന്നു സൂക്ഷ്മമായി ധരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഇതുകൊണ്ട് ദ്രവ്യം സമ്പാദിക്കുന്നതിനോ സമ്പാദിച്ചാൽ അതു രക്ഷിക്കുന്നതിനോ വിശേഷിച്ച് വല്ല സൗകര്യവും ഉണ്ടാകുന്നതാണോ? ഞാനും രണ്ടുകാളുമല്ലെ മനുഷ്യന് മുഖ്യമായി ആലോചിപ്പാനുള്ളത് എന്നു ചിലർക്ക് തോന്നുമായിരിക്കാം. എല്ലാപേരും അവരവരുടെ കാര്യം മാത്രമേ ആലോചിക്കേണ്ടവെങ്കിൽ ഈ ആക്ഷേപത്തിന് സമാധാനം ഒന്നും പറയാനില്ല. ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ ആയിരം ഉറപ്പിക ഉണ്ടായാലും മൂവായിരപ്പറ നെല്ലുണ്ടായാലും അവന്റെ കാര്യം മാത്രം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് ധനസമൃദ്ധി വരുത്തുവാൻ എല്ലാപേരും യത്നിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ധനത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ സ്വഭാവം അറിയുന്നത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് അതിൽ ഉറപ്പിക മുതലായ നാണ്യങ്ങളെ അല്ല ഉപയുക്തസാധനങ്ങളെയാണ് വലുതാക്കേണ്ടതെന്ന് നാം ഉത്സാഹിക്കേണ്ടത്. ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നാണ്യങ്ങളിൽ പകുതിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള എങ്കിൽ അതുകൊണ്ടു ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഒന്ന് പകുതിപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അനേകലക്ഷം ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയാകുമെന്ന് നിശ്ചയമാണല്ലോ. മഴയില്ലാതെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കുറവാകുമ്പോഴാണ് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നത്. പണത്തിന്റെ വലിവുകൊണ്ടുമാത്രം ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയാകുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ നാടുകളിൽ നാണ്യങ്ങളെ വലുപ്പാനല്ല ജനങ്ങൾ ഉത്സാഹിക്കേണ്ടത്. കൃഷി

ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഭൂമികളിൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്ന കൃഷികളിൽ വിളവു വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തും വസ്ത്രം മുതലായ മറ്റ് ഉപയുക്തസാധനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നതിനാണ് എല്ലാപേരും യത്നിക്കേണ്ടത്.

—:0:—

൫. പണം

ഉപയുക്തസാധനങ്ങളെ ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യത്തിനുവേണ്ടി സാങ്കേതികമായ വിലയോടുകൂടുന്നതെന്ന നിമിത്തം ഒരു ഉപകരണമാകുന്നു പണമെന്ന് ഇതിനുമുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഈ ഉപകരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ സാമാനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങിനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഒരു ശാരി കുറെ മുണ്ടിനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു പെട്ടിയുണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് ഒരു ചാലിയന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. ചാലിയന് അപ്പോൾ പെട്ടിക്ക് ആവശ്യമില്ല. കുറെ എണ്ണകിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ആശാരി പെട്ടിയുകൊണ്ട് ഒരു ചക്കാന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നു. അവന് പെട്ടിക്കല്ല കുറെ നെല്ലിനാണാവശ്യം. പിന്നെ ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ അടുക്കൽ പോകുമ്പോൾ അവൻ പെട്ടിവാങ്ങി കുറെ നെല്ലുകൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. ആശാരി നെല്ലുകൊടുത്ത് ചക്കാനോട് എണ്ണയും എണ്ണകൊടുത്ത് ചകരം ചാലിയനോട് മുണ്ടും വാങ്ങുന്നു. പണമില്ലാത്ത രാജ്യത്തിൽ ക്രയവിക്രയം അസാധ്യമല്ലെങ്കിലും അതു വളരെ ദുഃഖവും ബുദ്ധിമുട്ടും, കൗലഭൂവ്യയവുകൊണ്ട് വേണ്ടിവരുന്നതുമാണെന്ന് ഈ ഉദാഹരണംകൊണ്ട് സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. പണമെന്നൊരു വസ്തു ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആശാരിക്ക് മുണ്ടിനാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവനുണ്ടാ

ക്കിയ പെട്ടി കൊടുത്ത് പണവും പണം കൊടുത്ത് മുണ്ടും വാങ്ങുന്നു. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ ക്രയവിക്രയം വളരെ സുകരമായി. കച്ചവടത്തിലും മറ്റും പ്രത്യേകമായി പലരും ഏറ്റെടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് ഇതിലധികം സൗകര്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഈ രീതിയെത്തന്നെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.

ഇതുകൂടാതെ പണമൊഴിച്ച് വേറെ ഒരു പ്രയോജനംകൂടിയുണ്ട്. എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളുടേയും വിലയുടെ താരതമ്യത്തെ കുറിക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. പണമെന്നൊരു വസ്തു ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഒരു പെട്ടിയുടെ വില പത്തുപറന്നെല്ലെന്നോ ഒരു ചോതന എണ്ണയെന്നോ ഒരു പശുക്കുട്ടിയെന്നോ അരപ്പലം വെള്ളിയെന്നോ അതാതുസമയത്തെ ആവശ്യംപോലെ പറയേണ്ടിവരും. അങ്ങിനെ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതു വളരെ ദുഷ്ടമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പണമെന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിത്തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഓരോ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വില ഇന്നത്തെ പരയുമ്പോൾ അതും മറ്റുപദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിലയോടുള്ള വ്യത്യാസവും വളരെ വിശദമായും എളുപ്പമായും ധരിക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ ഉപകരണം സ്വർണ്ണമൊഴിച്ച്, വെള്ളിമൊഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമെങ്കിലും ഇതിന് ജനങ്ങളെല്ലാവരുംകൂടി നിശ്ചയിക്കുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒരു വിലയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റൊരുപദാർത്ഥമൊഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണെന്നതന്നെയല്ല ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങിനെ ചെയ്യുവാനുമാകും കാരണമുണ്ട്. പണ്ട് ഗ്രീസ് എന്ന രാജ്യത്തിൽ കന്നുകാലികളേയും ഇരുമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നാണുങ്ങളേയും ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ചീനാരാജ്യത്തു തേയിലകൊണ്ട് ചുക്കണിയുടെ മാതിരിയിൽ ഉണ്ടാക്കി അതിനേയും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കവടി, മുത്തശിപ്പി മുതലായതിനേയും, മറ്റുചില രാജ്യങ്ങളിൽ മരംകൊണ്ടും, തോലുകൊണ്ടും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിയ നാണുങ്ങളേയും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ പല കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഇതിന്നു സ്വസ്ഥതയും വെള്ളിയും മറ്റൊല്ലാത്തിനെക്കാൾ ഗുണമുള്ളതാണെന്നു അനുഭവസിദ്ധമാണ്. നാണ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്നു എഴുതുണങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ആഗുണങ്ങളെല്ലാംകൂടി വെള്ളിയേയും സ്വസ്ഥത്തേയും ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു പദാർത്ഥത്തേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. സഹജസാരത, സുഖാഹൃത, അനുശാസത, സമാനജാതീയത, വിഭാജ്യത, സ്ഥിരമൂല്യത, സുരക്ഷിതത, ഇതുകൊണ്ടു എഴുതുണങ്ങും.

൧. സഹജസാരത:—നാണ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു സ്വതന്ത്രതയെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. മരം, തോലു മുതലായതിന്നു നാണ്യമാക്കിക്കല്പിക്കുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന വിലയല്ലാതെ സ്വതന്ത്രയുള്ള വില വളരെ ലഘുവാണ്. അങ്ങിനെയുള്ള നാണ്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസവും അതുകൾക്ക് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചാരവും കുറവായിരിക്കും. പവൻമാറ്റങ്ങളുടേ പവൻതൂക്കം സ്വസ്ഥത്തിനും ഒരു പവനം വില ഏകദേശം തുല്യമാകുകയാണ് അതിനെ എല്ലാ രാജ്യക്കാരും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു രൂപിക്കത്തക്കും വെള്ളിക്ക് മൂക്കാൽ ഉരപ്പികയിലധികം വിലയില്ലാത്തതിനാൽ ഉരപ്പികയ്ക്കു് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചാരം വളരെ കുറവാകുന്നു. ഒരു ഉരപ്പികയ്ക്കുള്ള ചക്രത്തിന്റെ വെള്ളിക്ക് മൂക്കാലുരപ്പികയിലധികവും, പുത്തന്റെ വെള്ളിക്ക് അതു ഉരപ്പികയിൽ താഴേയും വിലയാകുകൊണ്ടാകുന്നു കൊച്ചിയിൽ ചക്രത്തിന്റെ പ്രചാരമുള്ളതുപോലെ തിരുവിതാംകൂറിൽ പുത്തന്റെ പ്രചാരമില്ലാത്തത്. എന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇരുമ്പ്, മരം മുതലായതു് നാണ്യങ്ങളാക്കുവാൻ അശേഷം യോഗ്യതയുള്ളവയല്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. സ്വസ്ഥതയും വെള്ളിയും അതുകൾക്കു ശോഭിക്കാണ്ടു് അനുശാസതകൊണ്ടും മറ്റും എല്ലാദിക്കിലും എല്ലാ കാലത്തും ബഹുമാനങ്ങളും മൂല്യവത്തുകൾമാകുന്നു. വൈരം, പത്മരാഗം മുതലായ രത്നങ്ങൾ ഈ ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയവയാണെന്നിലും

മാരചില ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പണമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല.

൨. സുവാഹ്യത: — പണം എഴുപ്പത്തിൽ കയ്യിൽ കൊണ്ടു പോകാവുന്നതായിരിക്കണം. നൂറുപവൻ ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി ഭൂദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അശേഷം പ്രയാസമില്ല. എന്നാൽ അത്ര വിലയുള്ള ഇരുമ്പുനാണു അങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വളരെ അസൗകര്യം ഉള്ളതാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ ഗുണം വെള്ളിക്ക് സ്വസ്താന്തോളമില്ലെങ്കിലും മറ്റൊല്ലാലോഹങ്ങളെക്കാൾ അധികമുണ്ട്. രത്നങ്ങൾക്ക് ഈ ഗുണം സ്വസ്താന്തോളമില്ല. എന്നാൽ ഒരു തൂശിയുടെ മൊട്ടിനോളം പോന്ന നല്ല വൈരക്കല്ലിന് ൨൦-ഉറപ്പികയോളം വിലയുള്ളതുകൊണ്ട് അതു പെരുമാറുന്നതിനുള്ള പ്രയാസംകൊണ്ടും, കൈമോശം വന്നുപോകുവാനുള്ള എഴുപ്പംകൊണ്ടും, ചില്ലാ കാൽക്കൾക്ക് ഉപയോഗിപ്പാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടും മറ്റുകാരണങ്ങളാലും അതുകൂടെ നാണ്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല.

൩. അനശ്വരത: — അത്ഥനാശം എല്ലാപേക്കും അറിയാമായിട്ടുള്ളതാകയാൽ ഈ ഗുണംകൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം എല്ലാപേക്കും വളരെ സ്പഷ്ടമായിരിക്കും. സ്വസ്തവും വെള്ളിയും അഗ്നിബാധമുതലായതുകൊണ്ടു നശിച്ചുപോകയോ തുരുമ്പുപിടിച്ചു ക്ഷയിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതുകൾക്ക് ഈ ഗുണം അസാമാന്യമായി ഉള്ളതാകുന്നു.

൪. സമാനജാതീയത: — എന്നുവെച്ചാൽ നാണ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു മുഴുവനും ഒരുപോലെയിരിക്കണം. പവനെല്ലാം ഒരേമാറായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനും ഒരേ വിലയായിരിക്കയില്ല. രത്നങ്ങളെ നാണ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇതാകുന്നു ഒരു പ്രധാനവിരോധം. ഒന്നുപോലെയുള്ള രത്നങ്ങൾ വളരെ ഭൂല്യമാണ്. സ്വസ്തവും വെള്ളിയും മറ്റാലോഹങ്ങളുടെ സങ്കലനംകൊണ്ട് മാറ്റം കുറയ്ക്കുകയും സ്വകാര്യമായി മാറ്റംകൂട്ടുകയും ചെയ്യാവുന്നതാകുകൊണ്ട് അതു

കളെക്കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന നാണുങ്ങൾക്ക് തുല്യരൂപതയും തുല്യ മൂല്യതയും വരുത്താവുന്നതാണെന്ന് അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലോ.

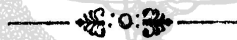
൪. വിഭാജ്യത:—നാണുമാക്കുന്നതിനുള്ള വസ്തു വിലയ്ക്ക് ദോഷം വരാതെ വിഭാഗിക്കാവുന്നതായിരിക്കണം. സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും എത്രതന്നെ ഭാഗിച്ചാലും അതുകളുടെ വിലയ്ക്ക് സ്പന്ദനവരുന്നതല്ലല്ലോ. രത്നങ്ങൾക്ക് ഈ ഗുണം അശേഷം ഇല്ലതന്നെ. ആയിരം ഉരപ്പിക വിലയുള്ള ഒരു വൈരക്കല്ല് രണ്ടായി ഭാഗിച്ചാൽ ഓരോ ഭാഗത്തിന് ൨൦൦-ഉരപ്പികയിലധികവും നാലായി ഭാഗിച്ചാൽ ൩൦-ഉരപ്പികയിലധികവും വിലയുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

൩. സ്ഥിരമൂല്യത:—എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളേയും ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നതിൽ മദ്ധ്യമതയെ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം വിലയിൽ കൂടക്കൂടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരാത്തതായിരിക്കേണ്ടതു പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണ്. ആരമാസത്തെ അവധിയായി കുറെ നെല്ല് കടം വാങ്ങിയാൽ അതു തിരിയെ കൊടുക്കേണ്ട കാലം വരുമ്പോഴേക്ക് നെല്ലുവില വളരെ കൂടിയെന്നോ കുറഞ്ഞുവെന്നോ വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ കടം കൊടുത്തവനോ വാങ്ങിയവനോ അധികമായനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. വിലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെ പണമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭ്രമ്ഭങ്ങളും വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് അവ്യവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരാത്തപദാർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഈ ദോഷം സ്വർണ്ണത്തിനും വെള്ളിക്കും മറ്റൊല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളേക്കാൾ കുറവാണെന്നല്ലാതെ അശേഷമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. അതുകളുടെ വിലയിൽ ഭേദഗതികൾ വരുന്നതു വളരെ സാവധാനത്തിലും അപ്പഴപ്പോൾ നാം അറിയാത്ത വിധത്തിലുമാകുന്നു.

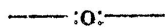
൫. സുജ്ഞതയത:—നാണു കൃത്രിമമാണോ എന്ന് അറിയാത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഉരപ്പികയും പവനും ഒരു പലകയിന്മേലോ ഉറച്ചു നി

ലത്തോ എറിയുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദംകൊണ്ട് അതു കള്ള നാണുതോ അല്ലയോ എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ അറിയാം. രത്നങ്ങളുടേയും മറ്റും ഗുണദോഷം ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ അറിയുവാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല.

എല്ലാരാജ്യങ്ങളിലും സ്വർണ്ണംകൊണ്ടും വെള്ളികൊണ്ടും ഉള്ള നാണുങ്ങൾ നടപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഹംകൊണ്ടുള്ളതുമാത്രമേ നിയമസമ്മതമായിട്ടുള്ളൂ. ആ ലോഹം ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിൽ വെള്ളിയും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സ്വർണ്ണവുമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിൽ കുറെ ഉറപ്പിക കടം വാങ്ങിയവൻ തിരിയെ സ്വർണ്ണനാണു കൊടുത്താൽ കടംകൊടുത്തവൻ നിയമപ്രകാരം അതു വാങ്ങേണമെന്നില്ല. ചെമ്പുനാണുങ്ങൾ കാണുന്നതു ചില്ലറ വ്യാപാരങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനായിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നല്ലാതെ വലിയ വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് നിയമപ്രകാരം സമ്മതിച്ച നാണുമായി ഒരു രാജ്യക്കാരും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ന. മൂലധനം.

മൂലധനമെന്നുവെച്ചാൽ ധനോല്പാദനത്തിനുവേണ്ടി പ്രയത്നംചെയ്യുന്ന കാലത്തെ ചിലവിനായി സമ്പാദിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളതും അങ്ങിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ധനമാകുന്നു. സകല വേലകളും തുടങ്ങിട്ട് കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമെ അതുകളുടെ ഫലമനുഭവിപ്പാൻ കഴിയൂ. വേലക്കാക്ക് ആ കാലത്തെ ചിലവിന് ആ പ്രയത്നംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം അനുഭവിപ്പാൻ പാടില്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. മുൻ പ്രയത്നംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഉപയുക്തസാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം എടുത്തതിന്റെ ശേഷമുള്ളത് സമ്പാദിച്ചുവെച്ച്, അതിനെയാകുന്നു പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന കാലത്തെ ചിലവിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന

ത് അങ്ങിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും കാരോ വേലകൾക്കു വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചിലവുചെയ്യുന്നതുമായ ധനമാകുന്നു മൂലധനം.

ഈ മൂലധനം കൂടാതെ ധനോൽപാദനം അസംബ്യമാണെന്നു കരുതുന്നതോടുകൂടി സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്. കൃഷിപ്പണി തുടങ്ങി വിളവെടുക്കുവാൻ ഏകദേശം മൂന്നുമാസത്തോളം വേണ്ടിവരമല്ലോ. ഈ മൂന്നുമാസം പ്രയത്നംചെയ്യുന്നവരുടെ ചിലവിന് ആ വിളവ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതല്ലെന്നും അവരുടെയൊ മറ്റുവല്ലവരുടെയൊ മുൻപ്രയത്നംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ധനം ആവശ്യമാണെന്നും സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ഇതിനു പുറമെ കൃഷിപ്പണിക്കുവേണ്ട കന്നുകാലികളേയും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളേയും വാങ്ങുന്നതിനും കയറാല മുതലായത് പണിയിക്കുന്നതിനും മറ്റുംകൂടി മുൻപ്രയത്നംകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ധനം ആവശ്യമാണ്. ഇതുപോലെതന്നെ മറ്റൊല്ലാ വേലകൾക്കും പൂർവ്വാജ്ഞിതമായ ധനം കൂടിയേകഴിയൂ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ ധനത്തെയാകുന്നു ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മൂലധനമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മൂലധനം സൂക്ഷ്മത്തിൽ വെറും നാണുങ്ങളല്ലെന്നും ഉപയുക്തസാധനങ്ങളാണെന്നും ധനവും പണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പിൽ പ്രസ്താവിട്ടുള്ളതു കൊണ്ട് സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണല്ലോ.

പ്രയത്നത്തിനും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ധനോല്പാദനത്തിനും മൂലധനം ഇത്ര ആവശ്യമാകുകൊണ്ട് അതിന്റെ സമൃദ്ധി പോലെയും അത് ചിലവു ചെയ്യുന്നതിന്റെ സമ്പ്രദായം പോലെയും ഇരിക്കും ഒരു നാട്ടിലെ ഐശ്വര്യവും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൂലധനത്തിന്റെ ബാഹുല്യമില്ലെന്നുതന്നെയല്ല ഉള്ളതു ക്രമേണ കുറഞ്ഞുപോകുന്നതിനുള്ള വഴിയും കൂടിയുണ്ട്. കല്യാണം ഫലമാംസം മുതലായ അടിയന്തിരങ്ങൾക്കും ഒരു വേലയും കൂടാതെ കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്ന അസംബ്യം ജനങ്ങളെ പോറ്റുന്നതിനും മറ്റു പല പ്രകാരത്തിലും നമ്മുടെ ആ

ജീകർ നിഷ്കലപ്യയം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അതാതുകൊല്ലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ധനത്തിൽനിന്ന് അതാതുകൊല്ലത്തെ ചിലവുകഴിച്ച് മേലാൽ ധനോൽപാദനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതായ ബാക്കി ധനം ആണ്ടുതോറും കുറഞ്ഞുവരികയാണു ചെയ്യുന്നത്. ധനവാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ ധനം എത്രവിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലാണ് നാട്ടിൽ അധികമായി ധനസമൃദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയുകയോ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ധൈര്യപ്പെട്ടു അപ്രകാരം പ്രവൃത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സാധാരണയായി ഉപയുക്തസാധനങ്ങളെയെല്ലാം ഉൽപാദിപ്പിക്കുവാനായി പല രാജ്യക്കാരും അനവധി ദ്രവ്യം ഇറക്കി ആവിയന്ത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കാലത്തിൽ നമ്മുടെ വർഷകന്മാർ ഇതിന്നു വേണ്ട ധനവ്യയവും യത്നങ്ങളും ചെയ്യാത്താൽ മറ്റു രാജ്യക്കാരുമായിട്ടുള്ള വ്യവസായസങ്കർഷണത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാലക്രമംകൊണ്ട് ഇനിയും ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിച്ച് വരുന്നതാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

അങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ധനികന്മാർ ഇപ്പോൾ അവരുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ കാരോ ആഡംബരങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചിലവുചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കെട്ടിവെക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്.

ധനം വെറുതെ കെട്ടിവെക്കുന്നത് ഭോഷതമാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതമാണെങ്കിലും കാരോ ആഡംബരങ്ങൾക്കും സുഖോപഭോഗങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി ചിലവുചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി അഭിപ്രായഭേദമുണ്ടായിരിക്കാം. ഒരുവന്റെ ആദായത്തിൽനിന്ന് തനിക്കാവശ്യമുള്ളത് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ധനം എത്രവിധത്തിൽ ചിലവുചെയ്യാലും അത് വല്ലവരുടേയും ഉപജീവനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ആ ധനം വല്ല ചെപ്പടിവിദ്യക്കാരെക്കോ സ്ത്രീപാഠകന്മാരെക്കോ കൊടുക്കുകയോ വല്ല വ്യവസായത്തിൽ ഇറക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ സാധ്യതയുള്ള ഉപജീവനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് വ്യത്യാസമെന്ന് ചിലർ

അഭിപ്രായമുണ്ടായിരിക്കാം. െ അഭിപ്രായം എത്രത്തോളം സ്വീകാരയോഗ്യമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. ഒരു വർഷകനായ നാടുവാഴി മരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ സ്വന്ത സമ്പാദ്യമായി അഞ്ചുലക്ഷം ഉറപ്പിക കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ആ ധനം സാധുക്കൾക്ക് ഉപകാരമാകുന്നവിധത്തിൽ ചിലവു ചെയ്യണമെന്നുവെച്ച് പലരോടും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചതിൽ സേവകന്മാരിൽ ചിലർ ഒരു നാടകശാല കെട്ടിച്ച് ദിവസംതോറും ഓരോ നേരമ്പോക്കിന്റെ വട്ടംകൂട്ടിയാൽ പലരുടേയും ഉപജീവനത്തിനും വിനോദത്തിനുമുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാകുമെന്നും മറ്റു ചിലർ ആ ദ്രവ്യം വിശേഷമായ ഉടുപ്പുകളും ആഭരണങ്ങളും രത്നങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനായി ചിലവുചെയ്യാൽ വളരെ വേലക്കാക്ക് ഉപകാരമാകുമെന്നും വേറെ ചിലർ അത് ഉടുപ്പുകൾക്കുണ്ടാക്കി ബ്രാഹ്മണക്ക് ഭക്ഷണംകൊടുക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ മഹാബ്രാഹ്മണക്ക് ഉപജീവനത്തിനും നാടുവാഴിയുടെ ഇഹപരലോകങ്ങളിലെ ശ്രേയസ്സിനും വഴിയാകുമെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതി വൃദ്ധനും വിദ്വാനുമായ ഒരാൾ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. “അങ്ങയുടെ ഭൂമിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കംകൊണ്ട് കൃഷിപ്പണിക്ക് ദോഷമുള്ളതായ ചില പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. െ ധനം അവിടങ്ങളിൽ തോടുകളും കുളങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ദരിദ്രന്മാരായ അനവധി വേലക്കാരുടെ ഉപജീവനത്തിന് വഴിയാകുന്നതിന് പുറമെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ധനവും അങ്ങയുടെ ആദായവും നാട്ടിലെ സ്വത്തും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ഉടുപ്പുകൾക്കുണ്ടാക്കി ഒരു വേലയും കൂടാതെ കാലക്ഷേപം ചെയ്യുന്നവരെ പോറ്റുന്നതായാൽ നാട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യവും മടിയന്മാരും വർദ്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. നാടകശാലകളും ആഭരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ നല്ലത്. അതിനാൽ എന്തെങ്കിലും ഓരോ വേലകൾ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഗുണം സിദ്ധിക്കുന്നത്. എങ്കിലും െ ധനവ്യയംകൊണ്ട് പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമോ മേലാൽ ധനത്തിന്റെ വൃദ്ധിക്കുള്ള വഴിയൊ

ഉണ്ടാകുന്നതല്ല." ഞം പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ധരിച്ച ആ നാടുവാഴി അപ്രകാരം ചെയ്യുകയും അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദായത്തിന് വൃദ്ധിയും വളരെ കുടിയാന്മാർക്കു സമൃദ്ധിയും അനവധി വേലക്കാർക്ക് ഉപജീവനത്തിന് വഴിയും ഉണ്ടായി. ഈ ദൃഷ്ടാന്തംകൊണ്ട് മൂലധനം ചിലവുചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് സ്സഷ്ടമാകുന്നുവല്ലോ.

ചിലവുചെയ്യാതെ കെട്ടിവയ്ക്കുകയോ വല്ല നേരവോക്കിനു വേണ്ടി ചിലവുചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ധനം മൂലധനമല്ല. ഒരു ധനത്തെ മൂലധനമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും ധനം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചിലവുചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. അങ്ങിനെ ചിലവുചെയ്യുന്നത് രണ്ടുപ്രകാരത്തിലാണ്. മൂലധനത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ധനോൽപാദനത്തിന് ഒരിക്കലേ ഉപയോഗപ്പെടുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരു ഭാഗം പല പ്രാവശ്യത്തേക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ്. കൃഷിപ്പണിക്കുവേണ്ടി വിത്തിനും വല്ലിക്കും ആവിയന്ത്രങ്ങൾക്കൊണ്ടും മറ്റും സാമാനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വിറകിനും വേലക്കാരുടെ കൂലിക്കുമായി ചിലവുചെയ്യുന്ന ധനം ഒരിക്കലേയ്ക്കു ഉപയോഗപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കന്നുകാലി, കരി, കയ്യാല, ആവിയന്ത്രം, അതു വണ്ണാനുള്ള കെട്ടിടം, മുതലായതിനുവേണ്ടി ഒരിക്കൽ ചിലവുചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പലകറിയും ധനോൽപാദനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ധനത്തെ പ്രാവർത്തികമൂലധനമെന്നും പലപ്രാവശ്യത്തേക്കുപയോഗപ്പെടുന്നതിനെ സ്ഥിരമൂലധനമെന്നുമാണ് ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത്. ഒരുവൻ ചിലവുചെയ്യുന്ന പ്രാവർത്തികമൂലധനം അതാതുകൊല്ലത്തിലും സ്ഥിരമൂലധനം വളരെക്കാലംകൊണ്ടും തിരിയെ കിട്ടുന്നതാണ്. വിത്ത്, വല്ലി, മുതലായതിന് ചിലവുചെയ്യുന്നത് അതാതുകൊല്ലത്തെ വിളവിൽനിന്നും, കന്നുകാലി, കയ്യാല മുതലായതിന് ചിലവുചെയ്യുന്നത് അതുകൾ എത്രകാലത്തേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുവോ അത്രകാലത്തെ വിളവിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന

മെന്നാണല്ലോ ധനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർ ഇച്ഛിക്കുന്നത്.

ജനങ്ങൾ അവരവരുടെ ആദായത്തിൽനിന്ന് ചിലവിനുള്ളത് കഴിച്ച് ശേഷമുള്ളത് സമ്പാദിച്ച് വെക്കുന്നതിനാലാണല്ലോ മൂലധനമുണ്ടാകുന്നത്. മിതവ്യയശീലവും, ദീർഘലോചനയും ഉള്ളവരാണ് ഇങ്ങിനെ സമ്പാദിച്ചുവരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ സാധാരണയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിക്കുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരം വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരത്തിനുവേണ്ടി യത്നംചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ ധനസമൃദ്ധിയും മറ്റുമുണ്ടാകണമെന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഇതുതന്നെയുമല്ല രാജ്യഭരണത്തിന് വ്യവസ്ഥയും നീതിന്യായങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതും മൂലധനവുദ്ധിക്ക് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാർ ധനവാന്മാരുടെ കയ്യിൽനിന്നും ദ്രവ്യം ബലാൽകാരേണ അപഹരിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ ധനം സമ്പാദിച്ചുവരുന്നതിന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സുവരാത്തതും ദുർല്ലഭമായി ചിലർ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വല്ല വ്യാപാരങ്ങളിൽ മുടക്കത്തെ വെറുതെ കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആദിക ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നാട്ടിൽ ധനപുഷ്ടിയുണ്ടാകേണ്ടതിന് ധനവ്യയം എങ്ങിനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ധരിച്ചിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റും കച്ചവടത്തിനും മറ്റുമായി വളരെ ആളുകൾ കൂടിപ്പോന്ന് ചെറിയ ഓഹരികളായി പണമെടുത്ത് കൂടുമുതൽ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇവിടെയും നടപ്പായാൽ അത് ജനങ്ങൾക്ക് ധനാജ്ഞത്തിനും, രാജ്യത്തുള്ള മൂലധനത്തിന്റെ വൃദ്ധിക്കും ഒരു ബലവത്തായ കാരണമാകുമായിരുന്നു.

9. ധനവിനയം.

—:0:—

കൃഷിക്കാർക്കും അവരുടെ പ്രയത്നംകൊണ്ട് ധാന്യങ്ങൾ മാത്രമെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ദുർല്ലഭമായി ചിലക്ക് പാലം കറീസാമാനങ്ങളും കൂടെ ഇണ്ടാകും. ഇതുകൊണ്ടിച്ച് അവക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊല്ലാ സാധനങ്ങളും മറ്റു ചിലരുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടുണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. അവരുടെ പ്രയത്നംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നെല്ല്നിന്നു അവക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെടുത്തുവെച്ച് ശേഷമുള്ളത് ഒരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്ത് പകരം തങ്ങൾക്ക് ആവിശ്വമുള്ളതായ സാധനങ്ങളെ വാങ്ങുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെയാകുന്നു മറ്റൊല്ലാവരുടേയും അവസ്ഥ. അവരവരുടെ ഉപജീവനത്തിന്നു എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അന്യോന്യാശ്രയം ആവശ്യമാണ്. ഇങ്ങിനെ മനുഷ്യർ ധനം കൈമാറും ചെയ്യുന്നതിനെയാകുന്നു ധനവിനിമയമെന്നു പറയുന്നത്.

അവരവരുടെ സ്വന്ത സ്വത്തിന്മേലുള്ള അവകാശം അവരവർക്കുതന്നെ ആയിരിക്കുന്നാലെ ധനവിനിമയമുണ്ടാകയുള്ളൂ. നാട്ടുകോട്ടചെട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നതുപോലെ ഒരു നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ മുതലിന്റെയും അവകാശം എല്ലാവർക്കും കൂടിയാണെങ്കിൽ ആ നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ ധനം കൈമാറും ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നാട്ടുകോട്ടചെട്ടികൾ പല കുടുംബക്കാരായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ മുതൽ എല്ലാവർക്കു കൂടിയുള്ളതും അതിന്മേൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അവകാശമുള്ളതുമാണ്. അവരിൽ ആരെങ്കിലും തന്റെ വ്യാപാരം കൊണ്ട് ലാഭമോ നാശമോ ഉണ്ടായാൽ ആ ലാഭവും നാശവും എല്ലാവർക്കും സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. സ്വകാര്യമായി ധനം സമ്പാദിച്ച് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ ആർക്കും അഹതയില്ല. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ക്രയവിക്രയങ്ങളുണ്ടാവാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ധനവിനിമയത്തിന് സ്വകാര്യസ്വത്തുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്.

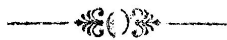
ഈ ലോകത്തിൽ ചിലർ ക്ലേശിച്ചു ചിലവുകഴിക്കുന്നവരും മറുചിലർ ക്ലേശിക്കാതെ ചിലവുകഴിക്കുന്ന ധനികന്മാരും, ചിലർ അശേഷം ചിലവിന്ന് മതിയാകാതെ ദാരിദ്ര്യസമുദ്രത്തിൽ കിടന്ന് മുങ്ങുന്നവരും, മറുചിലർ സുഭിക്ഷമായി ചിലവിന്നു വേണ്ടതിലധികം മുതലുള്ളവരുമാണല്ലോ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമായിട്ടുള്ളതെന്നു കണ്ടു അതിന്റെ നിവാരണത്തിന്നു വേണ്ടി കാരോരുത്തർ കാരാ ഉപായങ്ങളെ ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്പിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ ലഘു കൂട്ടുന്നതായ ഒരു വകക്കാരടെ അഭിപ്രായത്തെകുറിച്ചുമാത്രം ഇവിടെ കുറെ പ്രസ്താവിക്കാം. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വകാര്യമായി ആക്കുതന്നെ മുതൽ സമ്പാദിച്ചുവെച്ചുകൊടുക്കുന്നതായ എല്ലാ മുതലും ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തും അതിന്മേൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അവകാശമുള്ളതും ആയിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കൊക്കെയും അവരവരുടെ ശക്തിപോലെ പ്രയത്നം ചെയ്തിപ്പിച്ച് സക്കാരിൽനിന്ന് അവക്കാവശ്യമുള്ളതു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങിനെയായാൽ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ധനത്തിന്റെ അംശമേകിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരേമാതിരിയിൽ ഉപജീവനം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വാദത്തിന് സമുദായസ്വതന്ത്രവാദമെന്നാകുന്നു പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് "സൊഷ്യാലിസം" എന്നും 'കൊമ്യൂണിസം' എന്നും പറയുന്നു.

സമുദായ സ്വതന്ത്രവാദികളായിട്ട് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പലരുമുണ്ടെങ്കിലും ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ മിക്കവരും ഈ വാദത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് ബാധകങ്ങളായി പല സംഗതികളുമുണ്ടെന്നാകുന്നു അവരുടെ അഭിപ്രായം. അവയിൽ ഒന്നുണ്ടു സംഗതികളെ മാത്രം ഇവിടെ പറയാം. ഒന്നാമതു ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്സാഹമി

ല്ലാതെയായിത്തീരും. ഇപ്പോൾ ഈ ഉത്സാഹത്തിന്നു മുഖ്യ കാരണമായതു മനുഷ്യക്കു സഹജമായ സ്വാത്മചരതപമാണല്ലോ. തനിക്കും തന്റെ ആളുകൾക്കും ഉപജീവനത്തിനുവേണ്ട വഴിയുണ്ടാക്കുന്നതിനും, പല യോഗ്യതകളും ഇപ്പോൾ ധനംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാകയാൽ ആ യോഗ്യതകളെ സമ്പാദിക്കുന്നതിന്നുമാകുന്നു ജനങ്ങൾ സാധാരണയായി അതിപ്രയത്നംചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ എങ്ങിനെയായാലും തനിക്ക് വേണ്ടതുകിട്ടുമെന്നും വേണ്ടതിലധികം കിട്ടുകില്ലെന്നും വരുമ്പോൾ ആക്കെങ്കിലും അതിപ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതിന്ന് മനസ്സുവരുന്നതാണോ? തന്റെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ തനിക്കുതന്നെ അനുഭവിക്കാമെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതുപോലെതന്നെ ആ ഫലം എല്ലാവരുംകൂടി അനുഭവിക്കണമെന്നു വരുമ്പോഴും ചെയ്യുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നത് സ്വഭാവവിരുദ്ധമല്ലേ? രണ്ടാമത് തുമ്പില്ലാതെ ധനവ്യയവും മറ്റും ചെയ്യുന്നതിന്ന് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാകും. തങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും പട്ടിണിവരരുതെന്നുള്ള വിചാരംകൊണ്ടും മറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണജനങ്ങൾ സമ്പാദിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ മിതവ്യയികളായും മറ്റും ഇതന്നു മേലിലേക്ക് കരുതിവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആലോചന അവർക്കുണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ എങ്ങിനെയായാലും ചിലവിന്ന് മുട്ടുവരികയില്ലെന്നു വരുമ്പോൾ ഈ വക ദീഘാലോചനകളുണ്ടാവാൻ സംഗതിയില്ലല്ലോ. ജനങ്ങളെല്ലാവരും അവരവരെപ്പോലേതന്നെ മറ്റൊരാളാവരെയും വിചാരിക്കുന്നതായ (എന്നുവെച്ചാൽ ഒരിക്കലും വരുമെന്നുവിചാരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതായ) കാലത്തിലെ ഇത് സാധ്യമാകയുള്ളു. അതുകൊണ്ട് സമുദായസ്വതന്ത്രവായാലും ഫലിക്കുന്നതായാൽ നാട്ടിലെ ധനം ക്ഷയിക്കുന്നതിന്ന് ഒരു മാർഗ്ഗമാണെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ.

എങ്കിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അതിധനികതപത്തേയും അതിനിർദ്ധനതപത്തേയും അടുത്തടുത്തു കാണുമ്പോൾ സമജീവി

കുളിൽ സ്നേഹമുള്ള സജ്ജനങ്ങൾ സമുദായസ്വതന്ത്രവാദികളാകുന്നത് അതിശയമല്ല. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിൽ ധനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ഈ അസാമ്യം കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതിന്നു മേല്പറഞ്ഞ ന്യൂനതകളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഉപായം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്നു മഹാനുരാഗമുള്ളവർ ഉത്സാഹിക്കേണ്ടതാണ്.

വ. വില

—:൦:—

വില എന്നു പറയുന്നത് രണ്ടുപ്രകാരത്തിൽ വിചാരിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. സാധാരണയായി വില എന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സാധനം വാങ്ങുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുപകരം കൊടുക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്ന പണമെന്നാകുന്നു. എന്നാൽ ധനശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിന്നു കുറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരുർത്ഥവും കൂടിയുണ്ട്. അതിൽ വില എന്നു പറയുന്നത് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ താരതമ്യമാകുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള വില കണക്കാക്കുന്നത് കാരോ സാധനങ്ങളെ മറ്റോരോ സാധനങ്ങളോട് കത്തുന്നോക്കുന്നതിനാലാകുന്നു. ഒരു പര കോതമ്പുകൊടുത്താൽ മൂന്നുപറ നെല്ല് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു പര കോതമ്പിന്റെ വില മൂന്നുപറ നെല്ലാണെന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള വിലയിൽ രണ്ടുവിധത്തിൽ ഭേദഗതികൾ വരാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് ആന്തരസ്ഥമായ കാരണങ്ങളാലും, മററത് ബാഹ്യസ്ഥമായ കാരണങ്ങളാലും ഇങ്ങിനെ വരുന്നത്. ഒരു പര കോതമ്പിന്റെ വില സാധാരണയായി ഏകദേശം മൂന്നുപറ നെല്ലാകുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽനിന്ന് വളരെ ഭേദപ്പെട്ടുകാണുന്നുണ്ട്. ഒരു കൊല്ലത്തിൽ കോതമ്പു കൃഷിക്ക് പ്രത്യേകമായി വളരെ ഗുണമോ ദോഷമോ ഉണ്ടായാലും നെൽകൃഷിക്ക് അപ്രകാരം തന്നെ ഉണ്ടായാലും കോതമ്പിന്റെ വിലയിൽ ഭേദഗതികൾ

വരുന്നതാണ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ആന്തരസ്ഥമായ കാരണമെന്നും രണ്ടാമത്തേത് ബാഹ്യസ്ഥമായ കാരണമെന്നും കൊണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്. വിലയുടെ അർത്ഥം ഇങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ എല്ലാസാധനങ്ങൾക്കും ഈ ആണ്ടിൽ വില അധികമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നത് അബദ്ധമാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. നെല്ലുകൊടുത്താൽ കഴിഞ്ഞുകൊല്ലത്തേക്കാൾ അധികം കോതമ്പ് കിട്ടുമെന്നും കോതമ്പുകൊടുത്താൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്കാൾ അധികം നെല്ലുകിട്ടുമെന്നും ഏകകാലത്തിൽ വരുവാൻ പാടില്ലല്ലോ.

വിലയുടെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന അർത്ഥവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഒരു പറ അരിക്ക് ഒരുരൂപിക വിലയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അരിയെന്ന സാധനത്തേയും, ഉരൂപിക എന്ന സാധനത്തേയും സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്ന് കോതമ്പും നെല്ലും കൂടി സദൃശപ്പെടുത്തുന്നതിൽനിന്ന് പറയത്തക്കതായ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഈ സംഗതി കാൽ വച്ചാൽ നെല്ലുവില ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തേക്കാൾ വളരെ അധികമാണെന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നതിന്റെ അർത്ഥം കുറെ ഭേദപ്പെടുന്നതാണ്. നെല്ല് പണ്ടത്തെപ്പോലെ വിളയുന്നില്ലെന്ന് പറവാൻ യാതൊരു തെളിവുമില്ലെന്നതന്നെയല്ല പണ്ടത്തേക്കാൾ വളരെ അധികം ഭിക്ഷകളിൽ ഇപ്പോൾ കൃഷിചെയ്തുവരുന്നുണ്ടെന്നും സ്പഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യത്യാസത്തിന് ആന്തരസ്ഥകാരണമൊന്നുമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല; ബാഹ്യസ്ഥകാരണമാണുള്ളത്. അമ്പതുകൊല്ലമായിട്ട് ആകരങ്ങളിൽനിന്ന് സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും അധികമായി എടുത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഇതുകൾക്ക് മറുചില സാധനങ്ങളെപ്പോലെ നാശവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉരൂപികയുടെ വില കുറയുകയാണ്. നെല്ലിന്റെ വില കൂടുകയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു.

പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വിലയുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണമെന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നതുള്ളതാണ്. ഉപയോജ്യത, പ്രയത്ന

സാധ്യത, എന്നീ രണ്ടു ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിനാലാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വിലയുണ്ടാകുന്നത് എന്നാകുന്നു ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. മനുഷ്യക്ക് ഒരു പ്രകാരത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടാത്ത ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ആരും വിലകൊടുക്കുന്നതല്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. എന്നാൽ ചില സാധനങ്ങൾ എത്രതന്നെ ഉപയോഗമുള്ളവയാണെങ്കിലും അതുകൾക്ക് ആരും വിലകൊടുക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. കാരറ്റ്, വെള്ളം, തിരുത്ത് മുതലായവ കൂടാതെ മനുഷ്യക്ക് ജീവധാരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അസാധ്യമാണെങ്കിലും അതുകളെ സാധാരണയായി ആരും വിലകൊടുത്തു വാങ്ങുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ വളരെ ഉപയോഗമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണെങ്കിലും യാതൊരു പ്രയത്നവുമില്ലാതെ ആവശ്യമുള്ളതോളം കിട്ടുന്നവയാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വിലയുണ്ടാകുന്നതിന് അതുകൾ ഉപയോജ്യങ്ങളായിരിക്കേണ്ടതിനു പുറമെ പ്രയത്നസാധ്യങ്ങളായിരിക്കണം.

വിലയുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും ഈ രണ്ടു ലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും ചിലതിൽ ഒരു ലക്ഷണം പ്രധാനമായും മററുചിലതിൽ മററത് പ്രധാനമായും കാണാവുന്നതാണ്. ഒരു വലിയ മാവിന്റെ നാരായക്കൊമ്പത്തുനിന്ന് പഠിച്ച മാങ്ങയ്ക്ക് നിലത്തുനിന്ന് പഠിച്ച ഒരു ചെറിയ മാവിന്റെ മാങ്ങയേക്കാൾ അധികം വില ആരും കൊടുക്കയില്ല. മുമ്പിലത്തേത് രണ്ടാമത്തതിനേക്കാൾ അധികം പ്രയത്നം ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഉപയോഗം പ്രധാനമാകുകൊണ്ട് അതു കിട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നത്തെക്കുറിച്ച് ആരും അത്ര വിചാരിക്കുന്നതല്ല. വളരെ വിലപിടിച്ച ഒരു വൈരക്കല്ലുമോതിരുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എല്ലാപേക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ അതിന്റെ വില കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട ധനം സമ്പാദിപ്പാൻ പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാപേരും ഒരുപോലെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളവരല്ല. ഇവിടെ പ്രയത്നസാധ്യതയാണ് പ്രധാനമെന്നതന്നെയല്ല പലരും ഇതിന്റെ ഉ

പയേജ്യതയെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുകയാണെന്നു ചെയ്യുന്നില്ല.

ഒരു പദാത്മത്തിന്റെ വില സാധാരണയായി അതിന്റെ ഉല്പാദനത്തിന് വേണ്ട വ്യയത്തെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ഉല്പാദനവ്യയം എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ആലോചിപ്പാനുള്ളതാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പദാത്മമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉല്പാദനവ്യയം, ഭൂമിയുടെ മണ്ണന്റെ ആദായമാകുന്ന പാട്ടവും വേലക്കാരുടെ കൂലിയും വിത്ത്, വല്ലി, കന്നുകാലി മുതലായതിന് വേണ്ട മൂലധനം മുൻകൂറായി ചിലവുചെയ്യുന്നവന്റെ ആദായവുമാകുന്നു. കൈത്തൊഴിലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രം മുതലായ സാധനങ്ങളുടെ ഉല്പാദനവ്യയത്തിൽ കൂലിയും മൂലധനക്കാരന്റെ ആദായവും മാത്രമേ പ്രധാനമായി ഗണിപ്പാനുള്ളൂ. പണിയുടെയും വസ്തുത്തിന്റേയും വിലകളുടെ അന്തരം വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ മണ്ണന്റെ ആദായം വളരെ തുല്യമാകുന്നു. ഇതുകൾക്കു പുറമേ അതാതു സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതേക്കൂ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ചിലവും ക്രയവശ്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ ആദായവും കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. വിലയെന്നു പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടിയതാണെന്ന് സാമാന്യമായി പറയാം.

വിലയെന്നത് ഉല്പാദനവ്യയത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിനു പുറമേ ആവശ്യോല്പാദനങ്ങളേയും കൂടി അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ആവശ്യത്തെ ഉല്പാദനത്തോട് സമമാക്കുന്നവിധത്തിലായിരിക്കും പദാത്മങ്ങളുടെ വില. ഒരു പദാത്മത്തിനുള്ള ആവശ്യം വിലിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വില വലിക്കുകയും, ഉല്പാദനം വലിക്കുമ്പോൾ വില കുറയുകയുചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യം വലിക്കുമ്പോൾ വിലവലിക്കുമെന്ന് മുൻപറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിലും അവസാനത്തിൽ ആവശ്യവർദ്ധന കൊണ്ട് വിലയ്ക്കു കുറവാണു് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു വിശേഷമായ പാത്രം ഒരുവൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നും, അതിന് ൧൦ ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ടെന്നും ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ തനിക്ക് കിട്ടണമെന്നുവെച്ച് എല്ലാവരും അതിന്റെ വില കൂട്ടിക്കൂട്ടിവരുന്നതാണ്

ല്ലോ. ഒടുവിൽ ഒൻപതാളുകൾ പിൻവാങ്ങി എല്ലാപേരേക്കാരും അധികം വിലകൊടുക്കുന്നതായ പത്താമത്തെ ആൾക്കു അതു കിട്ടും. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് വില ആവശ്യത്തെ ഉല്പാദനത്തോട് സമമാക്കുന്നു എന്നും; ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വിലയും വർദ്ധിക്കുമെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഈ പാത്രം ഉണ്ടാക്കിത്തന്നവൻ അതിലാഭം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിസ്സംശയമാണ്. വേലക്കാർ എല്ലാത്തോഴും ലാഭമുള്ള വ്യാപാരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാകയാൽ പലരും ഈ പാത്രമുണ്ടാക്കുവാൻ യത്നിച്ചുതുടങ്ങുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഉല്പാദനം വളരെ വർദ്ധിക്കും. ഉല്പാദനം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ മത്സരിച്ച് വിലകൂട്ടുകയില്ലെന്നതന്നെയല്ല വേലക്കാർ താൻ ഉണ്ടാക്കിയത് മുമ്പിൽ വില്പനമെന്നു മത്സരിച്ചു വില കുറയ്ക്കുകയുംചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വില വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറയാമെങ്കിലും അവസാനത്തിൽ ആവശ്യവർദ്ധനയ്ക്കൊണ്ട് വിലയ്ക്കു കുറവാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞതും ഈ ഉദാഹരണംകൊണ്ട് സ്പഷ്ടമാകുന്നു.

വിലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പദാർത്ഥങ്ങളെ മൂന്നുതരമായി ഭാഗിക്കാവുന്നതാണ് ൧. അനന്യസാധാരണമായും ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ വയ്ക്കാത്തതുമായുള്ള സാധനങ്ങൾ ൨. ഉല്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഉല്പാദനവ്യയവും വർദ്ധിക്കേണ്ടതായ സാധനങ്ങൾ. ൩. ഉല്പാദനവ്യയം വർദ്ധിക്കാതെ ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഇതിൽ മരിച്ചുപോയ ഒരു ചിത്രമെഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയ ചിത്രം ഒന്നാമത്തതിന്റേയും, ഭൂമിയിൽനിന്നും ആകരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ ൨ാമത്തതിന്റേയും, കൈത്തൊഴിൽകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രാദിസാധനങ്ങൾ മൂന്നാമത്തതിന്റേയും ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. ഇതിൽ ഓരോന്നിന്റെ വിലയെ നിണ്ണിയിക്കുന്നതു താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിലാണ്.

൧. ഒരു വസ്തുവിനുള്ള ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉല്പാദനവും വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ഇതിന്നു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞി

ടുള്ള സാമാന്യമായി ശരിയാണെങ്കിലും എത്രതന്നെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നാലും ഉല്പാദനത്തെ വർദ്ധിപ്പിപ്പാൻ അസാധ്യമായ സാധനങ്ങളുണ്ട്. മരിച്ചുപോയ ഒരു പിത്രമെഴുത്തുകാരൻ എഴുതിയ ചിത്രം ഇരിക്കാമെന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ സാധനങ്ങളുടേയും വിലയെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്നതും ആവശ്യത്തെ ഉല്പാദനത്തോടു തുല്യമാക്കുന്നതിനാലാകുന്നു. ഇവിടെ ആവശ്യമെന്നുവെച്ചാൽ വെറും ആഗ്രഹമെന്നല്ല കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തിയോടുകൂടിയ ആഗ്രഹമെന്നാണ് അർത്ഥം. മേല്പറഞ്ഞ മാതിരിയിലുള്ള ചിത്രം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അനവദിയുണ്ടാകും. എന്നാൽ അതു കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തിയോടുകൂടിയ ആഗ്രഹം ഒരുവനുമത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. അവൻ ആ ചിത്രത്തിന് മറ്റൊല്ലാവരെക്കാൾ അധികം വിലകൊടുപ്പാൻ തയ്യാറായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഉല്പാദനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വയറാത്ത സാധനങ്ങളുടെ വില ഉല്പാദനവ്യയത്തെ അനുസരിക്കാതെ ആവശ്യക്കാരുടെ ആഗ്രഹത്തേയും ശക്തിയേയും അനുസരിച്ചിരിക്കും. ആ ആഗ്രഹവും ശക്തിയും ഒരുവന് മറ്റൊല്ലാവരെക്കാളധികമുണ്ടാകുന്നതായാൽ ഉല്പാദനവും ആവശ്യവും തുല്യമായി വരുന്നതാണല്ലോ. ഇങ്ങിനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വിലയ്ക്കു കൂടുതൽ സാധാരണയായി മോഹവിലയെന്നു പറയുന്നത്.

൨. ഉല്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഉല്പാദനവ്യയവും വർദ്ധിക്കേണ്ടതായ സാധനങ്ങളുടെ വിലയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഭൂമിയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ധാന്യാദികളും, ആ കരങ്ങളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ലോഹങ്ങളും ഈ സാധനങ്ങൾക്കു് ഉദാഹരണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അഞ്ചുരജനങ്ങളുണ്ടെന്നും, അവർക്ക് വേണ്ടതിനുമേൽമുള്ള നെല്ലുണ്ടാകുന്നതിന് ഫലവത്തായ ഭൂമി സമീപത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നും ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടാകുന്ന നെല്ലിന്റെ വില ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനവും വിത്തും; വല്ലി,

മുതലായതിന് ചിലവുചെയ്യുന്നവന്റേയും ആദായവും പ്രയത്നക്കാരുടെ കൂലിയും കൂടീട്ടുള്ള സംഖ്യയായിരിക്കും. ഇതുപ്രകാരം ഒരുപാ നെല്ലിന് കാൽ ഉറപ്പിക വിലയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങിനെ കാലാന്തരത്തിൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ജനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുമ്പോൾ അവർ ഉപജീവനത്തിന് എന്തുചെയ്യും. ഫലവത്തായും സമീപത്തിലിരിക്കുന്നതായും ഉള്ള ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ കൃഷിചെയ്യുവരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിളവു കുറഞ്ഞ ഭൂമിയിലോ കുറെ ഭൂമതിലുള്ള ഭൂമിയിലോ രണ്ടിലുമോ കൃഷിചെയ്യേണ്ടിവരും. രണ്ടിലേതുവിധമായാലും മുന്തിലുണ്ടായിരുന്നതിൽ ഇരട്ടി നെല്ലുണ്ടാകുന്നതിന്നു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഉല്പാദനവ്യയത്തിൽ ഇരട്ടിയിലധികം വേണ്ടിവരും. വിളവുകുറഞ്ഞ ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ വളരെ അധികം ദിക്കിൽ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടിവരും. അപ്പോൾ ഉല്പാദനവ്യയം വളരെ വർദ്ധിക്കും. കുറെ ഭൂമതിലുള്ള ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ നെല്ല് അവിടന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ചിലവുകൂടി വേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ട് എത്രവിധമായാലും അത്തൂറിൽ അധികമായി വർദ്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ട നെല്ലിന് ആദ്യമേ കൃഷിചെയ്യുവന്നിരുന്ന നിലത്തിലുണ്ടാകുന്ന നെല്ലിനേക്കാൾ അധികം വില കൊടുക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ ഗ്രാമക്കാരിൽ ചിലർ അങ്ങിനെ അധിക വിലകൊടുത്ത് നെല്ലുവാങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോൾ മുന്തിലത്തെ കൃഷിക്കാരും ആ അധികവിലയെ നിസ്സംശയമായി ആവശ്യപ്പെടുമെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ വേണ്ട നെല്ലിനെല്ലാപറയ്ക്കു കാലുറപ്പികയിലധികം കൊടുക്കേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തേയ്ക്കു ആവശ്യമുള്ള നെല്ലിൽ എത്ര കാഹരിക്കോ ഉല്പാദനവ്യയം അധികം വേണ്ടിവരുന്നു ആ കാഹരിയുടെ വിലയായിരിക്കും അവിടെ ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ നെല്ലിന്റേയും വില. മറ്റു ധാന്യങ്ങളുടേയും സസ്യങ്ങളുടേയും ലോഹങ്ങളുടേയും വില ഇങ്ങിനെതന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ്.

മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽനിന്ന് ജനവർദ്ധനം നെൽവില വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്നാണെന്നു സ്പഷ്ടമാകു

ന്നു. ഉല്ലാഭനും ആശ്വത്താട് തുല്യമാകയും ഉല്ലാഭനവർദ്ധനയ്ക്ക് ഉല്ലാഭനവ്യയം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തേണ്ടിവരമ്പോൾ ജനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നെൽവില വർദ്ധിക്കാതെ പാടില്ലല്ലോ. ഈ ദോഷത്തിന്റെ നിവാരണത്തിന് രണ്ടു മാർഗ്ഗമുണ്ട്. ൧ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക. ൨ കൃഷിപ്പണി സുകരമാകുന്നതിന് വേണ്ട പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ ചെയ്യുക. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്നു പകരം കൊടുപ്പാൻ ഉപയുക്തസാധനങ്ങൾ ധാരാളമായുണ്ടായിരിക്കണം. അതില്ലാത്തതിനാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ മാർഗ്ഗം അസാദ്ധ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടു നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മാർഗ്ഗമാണ് നോക്കേണ്ടത്. രസശാസ്ത്രനിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ വളങ്ങൾ ചേർക്കുകയും ആവിയന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തു കൃഷികാര്യത്തിൽ ഉല്ലാഭനവ്യയം കുറയ്ക്കുകയും വിളവു വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ഇണങ്ങും സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

ഇനി ആലോചിപ്പാനുള്ളത് കൈത്തൊഴിലു കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിലയെ കുറിച്ചാകുന്നു. ഇതുകൾ ഉല്ലാഭനവ്യയം വർദ്ധിക്കാതെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്ന സാധനങ്ങളാകുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും പത്തു പാത്രമോ മേശയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവ് അഞ്ചു പാത്രമോ മേശയോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവിൽ ഇരട്ടിയിലധികം വേണ്ടിവരില്ല. എന്നതെന്നെല്ല വളരെ അധികം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആവിയന്ത്രങ്ങളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് ശരാശരി ചിലവ് കുറവായ്ക്കുന്നതുമാണ്. കൃഷികാര്യത്തിലിങ്ങിനെയല്ലെന്ന് മുമ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് വിലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പക സാധനങ്ങളും ധാന്യാദികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.

കൈത്തൊഴിൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഉല്പാദനവ്യയത്തിൽ കാര്യമായിട്ടു വേലക്കാരുടെ കൂലിയെ മാത്രമേ കണക്കാക്കുവാനുള്ളൂ. ഘടികാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട

ന്ന ഇരിമ്പ് ഗ്ലാഘ ഒരു രാജാവിന്നും സാധാരണ ഇരിമ്പ് നാലായിരം രാജാവിന്നും വില ശരിയാണെന്ന് ഇതിന്നു മുന്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഗ്ലാഘയുടെ വില കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇരിമ്പിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് ആലോചിപ്പാനില്ലെന്നതന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ വക സാധനങ്ങളുടെ ഉല്പാദനവ്യയത്തിന്റെ പ്രധാനാംഗം കൂലിതന്നെയാണ്. കൂലിധനത്തിന്റെ ആദായം അതിൽ വളരെ താണതായ ഒരു അംഗവുമാകുന്നു. ഈ രണ്ട് ഇനങ്ങൾ കൂടിയതായിരിക്കും ഈ വക സാധനങ്ങളുടെ വിലയെന്ന് ഏകദേശം പറയാവുന്നതാണ്.

അ. നാണയം.

—:o:—

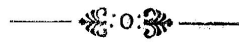
നാണയം എന്നുവെച്ചാൽ വിശ്വാസ്യതയാകുന്നു. ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ മറുവല്ല മുതലാളിനെ അശേഷം നാണയക്കുറവിലാത്ത വനാണെന്ന് പയ്യമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അയാൾക്കു കടം വാങ്ങിയാൽ തിരിയെ കൊടുപ്പാനുള്ള ശക്തിയും സത്വവും ഉണ്ടെന്നാകുന്നു. നല്ല ബാങ്കുകളിലേക്കും നല്ല കച്ചവടക്കാർക്കും ചുരുങ്ങിയ പലിശയ്ക്കു എത്രഎങ്കിലും ഉറപ്പികകൊടുപ്പാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അത് അവരുടെ നാണയം നല്ലതാകുകൊണ്ടാകുന്നു. നാണയത്തിന് അല്പം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ആധികപലിശ ആവശ്യപ്പെടും. നാണയം അശേഷം നന്നല്ലെങ്കിൽ കടംകൊടുക്കുകതന്നെ ചെയ്യില്ല. ഇതുപോലെതന്നെ ഓരോ ഗവണ്മെണ്ടുകാരുടെ നാണയത്തിന്നും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ഗവണ്മെണ്ടിലെ സത്യത്തിലും സമുദ്ധതയിലും ജനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണവിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട് ആണ്ടിൽ ഞാററു നൂറ്റാണ്ടിനും പലിശയ്ക്ക് ഉറപ്പികകൊടുപ്പാൻ ആളുകൾ ധാരാളം. എന്നാൽ തുടർച്ചയായ ചില ഗവണ്മെണ്ടിലെ ഭാരിദ്രയും അസ്ഥിരവസ്ഥയും ഹേതുവാ

യിട്ട് അവർ പത്രങ്ങളിൽ പലിശയ്ക്കുകിടക്ക കിട്ടുവാൻ പ്രായാസം ഒരു നാട്ടിലുള്ള കച്ചവടക്കാരുടേയും മുതലാളന്മാരുടേയും വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിക്കുന്തോറും ധനോൽപാദനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന മൂലധനവും ആ രാജ്യത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരും. ഒരാൾക്ക് മാസത്തോറും മുന്തൂക്കപ്പിട ശമ്പളമോ മറ്റവല്ലവിധത്തിലുള്ള ആദായമോ ഉണ്ടെന്നും അയാൾക്ക് ചിലവ് നോമ്പത് ഉറപ്പികയെ ഉള്ള എന്നും ഇരിക്കട്ടെ. ബാക്കി ഉറപ്പിക ധനോൽപാദനത്തിനായി അയാൾക്കുതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തന്നെ സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ ആ നാട്ടിൽ നല്ല വിശ്വാസ്യന്മാരായ ബാങ്കുകാരും, കച്ചവടക്കാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലവ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എന്താനുമോ മുഴുവനുമോ തരത്തക്കവണ്ണം വച്ച് അവർക്ക് ചുരുങ്ങിയ പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. അവർ ആ സംഖ്യ ഉറപ്പുവാങ്ങി കച്ചവടത്തിലോ കൃഷിപ്പണിയിലോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലുംവെച്ച് കര ജാസ്സി പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കും. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ ആ സംഖ്യ ധനോൽപാദനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുകയും എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും ഉപകാരമാകയും ചെയ്യും. നാണയം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ്യത കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഉപകാരങ്ങളിൽ ഇതാകുന്നു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്.

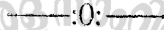
നാണയംകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഗുണമെന്തെന്നാൽ, അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കമ്പനികളെ സ്ഥാപിപ്പാൻ കഴിയും. ഒരു നാട്ടിൽ പുകവണ്ടിനടപ്പാകുന്നതിന് അമ്പതു ലക്ഷം ഉറപ്പിക വേണ്ടിവരുമെന്നിരിക്കട്ടെ. ഈ സംഖ്യ മുഴുവൻ ചിലവ് ചെയ്യുന്നതിന് ശക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രമാണികളായി പുറപ്പെടുന്നവർ നല്ല വിശ്വാസ്യന്മാരായ മുതലാളന്മാരായിരുന്നാൽ അതിൽ പണമിരിക്കുന്നതിന് വളരെ ആളുകൾ തയ്യാറായിരിക്കും. ഓഹരി ഒന്നുക്ക് ഒരു മുന്തൂക്കപ്പിടവീതം അവതിനായിരം ഓഹരിയായി പണം പിരിച്ചാൽ ഓഹരികൾ മുഴുവനും എടുപ്പാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവാൻ തക്കതുമാണ്. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ

ആദായത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ തരമില്ലാതെ അല്പ സംഖ്യകൾ കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവക്ക് ആദായത്തിന് ഒരു വഴിയുണ്ടാകയ്ക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നതാണ് ഉപകാരത്തിനും നാട്ടിലെ ധനവൃദ്ധിക്കും കൊള്ളുന്നതായ ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശം സാധ്യമാകയും ചെയ്യുന്നു. നാണയത്തിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടാകുന്നു, നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിപ്പാൻ സാധ്യമാകുന്നത. നോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതു കൊണ്ടുവരുന്ന ആർക്കും ഇത്ര ഉറപ്പികൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടി പത്രമാകുന്നു. ആരെങ്കിലും അത് ആ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ ഉടനെ ഉറപ്പിക കിട്ടുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണവിശ്വാസം ജനങ്ങൾക്കുള്ളതിനാൽ നോട്ടുകളെ ജനങ്ങൾ നാണയങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ശക്തമായതെ കൈമാറും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ബാങ്കിൽനിന്ന് മുപ്പതുലക്ഷം ഉറപ്പികയ്ക്കു നോട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഉറപ്പികതന്നെ കൊടുക്കുന്നതിന് പത്തുലക്ഷം ഉറപ്പിക മുടക്കിവച്ചാൽ മതിയെന്ന് അനുഭവസിദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടു ആ നാട്ടിൽ മുപ്പുള്ളിൽ ഇരുപതുലക്ഷം ഉറപ്പികകൂടി വ്യാപരന്മാർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. നാണയഗുണംകൊണ്ട് മേല്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. ഈ നാട്ടിൽ വ്യാപാരികളുടേയും മറ്റും നാണയത്തിന് ഗുണം മതിയാകാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വകയൊന്നും അത്ര സാധ്യമാകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഉണ്ടികകച്ചവടക്കാർ നോട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ അതു നാണയങ്ങളെപ്പോലെ കൈമാറും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം ജനങ്ങൾക്കു അവരിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകയില്ലെന്ന് നിശ്ചയംതന്നെ. അതുപോലെതന്നെ നാലഞ്ചാളുകൾക്കു ഒരു കൂട്ടുമുതൽ കമ്പനി എറപ്പെടുത്തുവാൻ ഉത്സാഹിച്ചാൽ ആകെയുള്ള സംഖ്യ വളരെ വലിയതാണെങ്കിൽ ഓഹരിയെടുപ്പാൻ അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇതിന് ഒരു കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യവസായസംബന്ധമായ ജ്ഞാനവും ധൈര്യവും കുറവാണെന്നുള്ള സംഗതിതന്നെയാകാം.

കാം. എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രധാനകാരണം നമ്മുടെ വ്യാപാരികളുടെ നാണയക്കുറവ് തന്നെയാണെന്നാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. നാണയസംബന്ധമായി വളരെ സംഗതികളെ പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ അതുകൾ കുറെ കഠിനമായുള്ള വിഷയങ്ങളാകുകൊണ്ട് ധനശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതുകളെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ആവശ്യമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലാത്തതിനാൽ അത് ഇവിടെ നിറുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

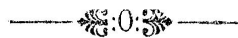
൧൦. ധനവ്യംശനം.

ഈ ലോകത്തിലുള്ള ധനം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്രവിധത്തിൽ വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും, എത്രവിധത്തിൽ വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നു എന്നും ഉള്ള സംഗതികളെ കുറിച്ച് ധനശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു, ധനവ്യംശനം എന്ന ഘട്ടത്തിലാകുന്നു. ധനോൽപാദനത്തിനു വേണ്ടത് ഭൂമിയും, പ്രയത്നവും, മൂലധനവും ആകുന്നു എന്ന് ഇതിനുമുമ്പിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ഉടമസ്ഥൻ, പ്രയത്നചെയ്യുന്നവൻ, മൂലധനക്കാരൻ—ഇവരുടെ ഇടയിലാകുന്നു ധനം അംശീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും അംശിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതുമെന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. ഇതിൽ ഭൂമി ഉടമസ്ഥന്റെ ഓഹരിക്ക് പാട്ടുമെന്നും പ്രയത്നക്കാരന്റെ ഓഹരിക്ക് കൂലി അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളമെന്നും, മൂലധനക്കാരന്റെ ഓഹരിക്ക് പലിശയെന്നും പറയുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഭൂമിയുടെ പാട്ടുമെന്നും, വേലയുടെ കൂലിയെന്നും, മൂലധനത്തിന്റെ പലിശയെന്നും മൂന്നായിട്ടാണ് എല്ലാ ധനവും വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ മൂന്നുഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നു വായിക്കുമ്പോൾ

മറാത്ത് ക്ഷയിക്കുന്നതിനുള്ള സംഗതികളെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നതാണ്.

പാട്ടവും, കൂലിയും, പലിശയും ഓരോ രാജ്യത്ത് ഓരോരുത്തരുടെ അധീനതയിലാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സാധാരണയായി പാട്ടം മാത്രമെ ഭൂമിയുടെ സ്വന്തംനായിട്ടുള്ളൂ. പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നതും മൂലധനം ചിലവിടുന്നതും പ്രായേണ ഒരുവൻതന്നെയാണ്. വിത്ത് വല്ലി, കന്നുകാലി മുതലായതിനു വേണ്ട മൂലധനവ്യയവും കൃഷിപ്പണിക്കു വേണ്ട പ്രയത്നവും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് കുടിയാന്മാർതന്നെയാണല്ലോ. അങ്ങിനെ ഉള്ളിടത്ത് ജമീക്ക് പാട്ടവും കുടിയാന് കൂലിയും പലിശയും കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കുടിയാന്മാർ വസ്തു വേറെ ചിലക്കും പാട്ടത്തിനു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങിനെ ഉള്ളിടത്ത് ജമീക്ക് പാട്ടവും കുടിയാന് പലിശയും പാട്ടക്കാരന് കൂലിയും കിട്ടുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലും ജർമ്മനിയിലും മറ്റും കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുന്നത് ജമീകർതന്നെയാകയാൽ പാട്ടവും, കൂലിയും, പലിശയും ഒരാൾക്കുതന്നെ കിട്ടുന്നു. അവിടെ വലിയ ജമീകളില്ല. ഭൂമി മുഴുവൻ ചെറിയ ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭാഗിച്ച് അസംഖ്യം ജനങ്ങളുടെ ജന്മമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ന.മ. വ്യവസായിസംഘം.

ഭൂമിയിൽ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവരുന്ന ക്ഷേമങ്ങളുടെ പ്രധാനകാരണമായത് പ്രയത്ന (വ്യവസായ)മാകുകൊണ്ടും, ജനങ്ങൾ പരിശ്രമശീലന്മാരായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വന്തം സമൃദ്ധിയും സുഖാനുഭവങ്ങളും അങ്ങിനെ അല്ലാത്തതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുകയും അറിവുങ്ങളും അധികമുള്ളതായി കാണുന്നതുകൊണ്ടും പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാമാണെന്ന് ആലോചിപ്പാനുള്ളതാകുന്നു. അങ്ങി

നെയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു വ്യവസായ സംഘങ്ങൾ എപ്പെട്ടതുമുറന്ന്. വ്യവസായസംഘം എന്നു പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേലയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള വേലക്കാരെല്ലാം കൂടി അന്യോന്യസഹായത്തിനും, അവരുടെ വേലയുടെ സൗകര്യത്തിനുംവേണ്ടി എപ്പെട്ടതുമുറന്ന സംഘമാകുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലും, യൂറോപ്പിലുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ള വ്യവസായികൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വ്യവസായികളേക്കാൾ അഭിവൃദ്ധിയും സുഖവും അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ വക സംഘങ്ങളാകുന്നു. അവിടെ ആശാരി, തട്ടാൻ, മുതലായ ശില്പികൾക്കും സാധാരണ കാരോമാതിരി കൂളിക്കാക്കും മറ്റൊല്ലാ കൈത്തൊഴിൽ വേലക്കാക്കും അവരുടെ സംഘങ്ങളുണ്ട്. കാരോ സംഘത്തിലെ നിയമപ്രകാരം അതിൽ ചേരുന്ന അംഗങ്ങൾ (മെമ്പർമാർ) മാസത്തോറും ആ സംഘത്തിലെ സമുദായ സ്വത്തിലേക്കായിട്ട് ഇന്ന സംഖ്യകൊടുക്കണമെന്ന് ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ കുറേദിവസം വേലകിട്ടാതെ പോകയൊ, ദീനത്തിൽ കിടന്നുപോകയോ, വാലുകൂട്ടുകൊണ്ടോ മറ്റൊ വേല ചെയ്താൽ അശക്തനായിത്തീരുകയൊ ചെയ്താൽ അവന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രാണധാരണത്തിനുവേണ്ട സംഖ്യ മാത്രം സമുദായസ്വത്തിൽനിന്ന് അവനു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെതന്നെ അവൻ മരിച്ചുപോയാൽ മക്കൾക്ക് വേല ചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്താനുള്ള പ്രായമാകുന്നതുവരെ ആ കുടുംബത്തെ സമുദായസ്വത്തുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള സംഘങ്ങളിൽ ചിലത് ലക്ഷത്തിൽപ്പരം മെമ്പർമാരോടുകൂടിയതും ആണ്ടുതോറും ലക്ഷത്തിൽ ചിലപാനം പവൻ മുതലെടുപ്പുള്ളതും, ആയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള സമുദായങ്ങൾക്ക് അതിൽചേരുന്ന മെമ്പ്രന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ത്രാണി എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

പിന്നെ ഈ വക സംഘങ്ങൾ വേലക്കാരുടെ ഹിതസിദ്ധിക്കുള്ള മാർഗ്ഗത്തേയും അതു നിമിത്തമായി അവരുടെ വേലയ്ക്കു

സൌക്യത്തേയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യം വേല ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയം കുറയ്ക്കണമെന്നും കൂലി ആവുന്നിടത്തോളം കൂട്ടണമെന്നും ആകുന്നു. എന്നാൽ അവരെക്കൊണ്ട് വേല ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന മുതലാളന്മാരുടെ ആവശ്യം ഇതിന് നേരെ വിവരിതവും ആണ്. എങ്കിലും ഒരു വേലയിൽ എപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഒരു സംഘത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യത്തെ ഏകമനസ്സായി നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നതും മുതലാളന്മാർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നായി പണിനിർത്തുന്നതുമാകുന്നു. അങ്ങിനെ പണി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കാലത്തെ ചിലവിന്ന് സമുദായസ്വത്തുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ ദോഷമൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ മുതലാളന്മാർക്ക് അതു വലിയ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകയും ചെയ്യും. ഈ നാട്ടിലുള്ള വെള്ളത്തടന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു സംഘം എപ്പെട്ടത്തി, മാസത്തോളം ഓരോ സംഖ്യ എല്ലാവരും എടുത്ത് ഒരു സമുദായ സ്വത്തുണ്ടാക്കുവാനും അവരുടെ കാര്യത്തിന് എല്ലാവരും കൂടി നില്ക്കത്തക്കവണ്ണവും നിശ്ചയിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ, രണ്ടുകൊല്ലംകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നരണ്ടുമാസത്തേക്ക് എല്ലാവരുടേയും ചിലവ് കഴിപ്പാൻ വകയുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന കൂലിയിൽ അധികം കൊടുക്കാതെ അലക്കുവാൻ കഴികയില്ലെന്ന് നൈരാശ്യപ്പെട്ടാൽ മറുവളവ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സംഖ്യ കൊടുക്കാതെ എന്താണ് നിവൃത്തി. എന്നാൽ ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി പഠിപ്പം പരിഷ്കാരവും ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലാതെ ഇങ്ങിനെ ഏകമനസ്സായി കാര്യം നടത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതല്ല. കുറെക്കാലമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരം തന്നെയുണ്ടാക്കുവാൻ ഗവണ്മെണ്ടിൽനിന്നും യത്നിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാത്തിയിൽ ഇപ്പോൾ അത് സാധിച്ചുവരുന്നത്. അവിടെ നാലുമാസം മുൻപേ ആകരങ്ങളിൽ വേലചെയ്യുന്നതായ ഒന്നരലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഒന്നായി

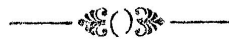
വേലയിൽനിന്നും പിൻവാങ്ങിനിന്ന് ദിവസംതോറും എട്ടുമണിക്കൂറിൽ അധികം പണിക്കൊപ്പം കഴിക്കയില്ലെന്നും കൂലി കൂട്ടിക്കൊടുക്കണമെന്നും നിർബന്ധിക്കുകയും അങ്ങിനെ ഐക്യമത്വത്തോടുകൂടി നിന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യം സാധിക്കുകയും ചെയ്തു.

മേല്പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വേലക്കാരുടേയും മുതലാളന്മാരുടേയും സാധ്യങ്ങൾക്ക് (അല്ലെങ്കിൽ പ്രയത്നവും മൂലധനവും തമ്മിൽ) അന്യോന്യവിരോധമുണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. മുതലാളന്മാരും വേലക്കാരെപ്പോലെ സംഘമായി നിന്ന് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വേലക്കാർ എത്രത്തു നില്ക്കുന്നതിന് തരമില്ലാത്ത അവസരംനോക്കി മുതലാളന്മാർ എല്ലാവരും ഒന്നായി അവരുടെ കൂലി കുറയ്ക്കുകയും അതിനെ സമ്മതിക്കാത്തവരെ ഉടനെ വേലയിൽനിന്നും പിരിക്കുകയും മറ്റാരും അവരെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കൊടുത്ത കൂലിവാങ്ങി അവർ പിന്നെയും വേലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ കുറെക്കാലമായിട്ടു വ്യവസായികളുടെ സംഘങ്ങൾക്ക് പ്രബലതയും ധനപുഷ്ടിയും അധികമായിരിക്കുന്നതിനാലും വേലകൂടാതെ കഴിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം മുതലാളിക്ക് വേലക്കാരെക്കാൾ അധികമാകയാലും ഇപ്പോൾ രംഗം വക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ സാധാരണമായി വേലക്കാർ തന്നെയാണ് ജയിച്ചുനില്ക്കുന്നത്.

പ്രയത്നവും മൂലധനവും തമ്മിലുള്ള മത്സരംകൊണ്ട് വളരെ ദോഷങ്ങൾ വരുന്നതിനാൽ രംഗം മത്സരം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് ബിലാത്തിയിലും മറ്റും ചില മുതലാളന്മാർ ഓരോ മാഗ്നാട് കണ്ടുപിടിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഇതുകൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ പൂർണ്ണമായി സാധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. എങ്കിലും അനുഭവത്തിൽ ഇതുകളെക്കൊണ്ട് വളരെ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ പ്രധാനമായത് സഹോദ്യോഗവും സഹാംശിയും ആദായവിഭജനവും ആകുന്നു. രംഗം മൂന്നു ഏപ്പാടിനും സാധാരണമായ ഉദ്ദേശ്യം

കാരോ പരിശ്രമങ്ങളിൽ എപ്പെട്ടന്ന മുതലാളികളുടേയും വേലക്കാരുടേയും സാത്ഥം ഒന്നുതന്നെ ആക്കുകയാകുന്നു. ഇതിൽ സഹോദ്യോഗാ എന്നു പറഞ്ഞത് വേലക്കാർതന്നെ വരിയിട്ടു എടുത്തുണ്ടായി സ്വത്തുതന്നെ മൂലധനമായി ഉപയോഗിച്ച് കാരോ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്. ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ മുതലാളിയും വേലക്കാരും ഒരേ വകക്കാരാകുകൊണ്ട് മൂലധനവും പ്രയത്നവും തമ്മിലുള്ള മത്സരം തീരെ നശിച്ചുപോകുന്നു. സഹാംശിതമെന്ന് പറഞ്ഞ സംപ്രദായത്തിൽ ഒരു വ്യാപാരത്തിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന മൂലധനത്തിൽ അധികം ഭാഗം മുതലാളന്റെ വകയും ശേഷം ഭാഗം വേലക്കാരുടെ വകയും ആയിരിക്കും. ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ വേല നല്ലവണ്ണം നടക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ലാഭത്തിൽ ഒരു ഭാഗം തങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നതാകുകൊണ്ട് വേലക്കാർക്ക് ജാഗ്രതയും മുതലാളനുമായി ഐക്യമുണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ മുതലാളന്റെ അവകാശത്തിന് പ്രബലത അധികം ഉള്ളതിനാൽ ഇതിൽ മൂലധനവും പ്രയത്നവും തമ്മിലുള്ള മത്സരം തീരെ നശിച്ചുപോകയില്ല. ആദായവിഭജനം എന്നു പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായത്തിൽ വേലക്കാരുടേതായിട്ടു മൂലധനത്തിൽ ഒരു ഭാഗവുമില്ല, എന്നാൽ വേലക്കാർക്ക് ഇന്നദിവസങ്ങളിലിയെന്നും മൂലധനക്കാരെ ആണ്ടിൽ ഇന്നലാഭമെന്നും കാലെ തീച്ചപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ശേഷം അതിലധികം ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിൽ ഓഹരി മുതലാളൻ എടുക്കുകയും ശേഷം വീതിച്ച് വേലക്കാർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ ആകുമ്പോൾ ലാഭമുണ്ടാക്കുവാൻ വേലക്കാർക്ക് ജാഗ്രതയുണ്ടാകും. മുതലാളന്റെയും ആവശ്യാനുസരണമെന്നയാകുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ മത്സരം വളരെ കുറവായിരിക്കും. എങ്കിലും ലാഭം വളരെ കുറവുള്ള കാലങ്ങളിൽ മുതലാളനും വളരെ അധികമുള്ള കാലങ്ങളിൽ വേലക്കാർക്കും വളരെ അത്രപ്പിക്ക് ഇടയുള്ളതും അതിനാൽ ഈ സംപ്രദായത്തിൽ അവരുടെ മത്സരം തീരെ നശിക്കാത്തതും ആകുന്നു. ൦൦൦ എ

പ്പാടുകൾകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു പറയുന്നത് കേവലം സയുക്തികമായ വ്യവഹാരം മാത്രമാണെന്ന് ശങ്കിക്കേണ്ടോ. അനുഭവത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കാണുന്നു.

൧൨. രാജ്യഭരണം.

— :൦: —

രാജ്യഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പലസംഗതികളും ആലോചിപ്പാനുണ്ട്. എന്തൊരാവശ്യത്തിനാണ് രാജ്യഭരണം എന്നൊരേപ്പാട് മനുഷ്യർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആ ഉദ്ദേശത്തെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് പല രാജ്യങ്ങളും പല കാലങ്ങളിലുമായിട്ട് എന്തെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ഏർപ്പാടുകളാണ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ഓരോ ഏർപ്പാട് ആ ഉദ്ദേശത്തെ എത്രത്തോളം നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്? അതിൽ എന്തെല്ലാം ന്യൂനതകളാണുള്ളത്? രാജ്യഭരണത്തിൽ ഏതുവിധത്തിലുള്ള ഏർപ്പാടുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും നതകൾ കഴിയുന്നതെന്നുള്ളതും കുറഞ്ഞപോകുന്നത്? എന്നും മറ്റുമുള്ള സംഗതികളെയാണ് നമുക്കു പ്രധാനമായി ആലോചിപ്പാനുള്ളത്. ഈ ആലോചനയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളിലും, നമ്മുടെ സ്മൃതിപുരാണാദികളിലും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവലാഘവങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയയുടേയോ ഏർപ്പാടിന്റേയോ സ്വഭാവത്തേയും ഗുണദോഷങ്ങളേയും കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിനുമുമ്പിൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണ്. ആ ഉദ്ദേശം എല്ലായ്ക്കൊഴും വിശദമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ നാം പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുറെ അപ്രസൂതമായി വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നാകുന്നു നാം ആദ്യമായി ആലോചിപ്പാനുള്ളത്. എന്തൊരാവശ്യത്തിനായിട്ടാണ്

ഈ രൂപരണോ മനുഷ്യരോ രാജ്യഭരണം എന്നൊരേപ്പാട് ചെ യ്തിരിക്കുന്നത്? എന്ന് ചോദ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഉത്തര മാകുന്നു രാജ്യഭരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശം.

ഈ ചോദ്യത്തിന് പലരും പലവിധമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലർ രാജ്യഭരണം പ്രജാപരിപാലനത്തിനാണെന്നും, മറുചിലർ ഭൂഷ്ടശിക്ഷണശിഷ്ടപരിപാലനത്തിനാണെന്നും, ചിലർ സത്വത്തേയും സ്വത്വത്തേയും രക്ഷിക്കുന്നതിനാണെന്നും മറുചിലർ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിസുഖത്തിനാണെന്നും, പിന്നെ ചിലർ പ്രജകളെ ഉല്ക്കർഷികരിക്കുന്നതിനാണെന്നും മറ്റും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ തമ്മിൽ സൂക്ഷ്മത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലെന്ന് സാധിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും ഓരോ അഭിപ്രായം ഓരോ വഴിക്ക് പോകുന്നതാകുകൊണ്ട് അറയിൽ ഓരോന്നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പ്രത്യേകമായി ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ വ്യവഹാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി ഒന്നിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണല്ലോ.

ഇതിൽ പ്രജാപരിപാലനമെന്നും ഭൂഷ്ടശിക്ഷണ ശിഷ്ടപരിപാലനമെന്നും പറയുന്നത് ഒന്നുതന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ രാജ്യഭരണോദ്ദേശമായി പറഞ്ഞുവരുന്നത് ഇതാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് വലിയൊരു ന്യൂനതയുണ്ട്. ഉദ്ദേശമെന്ന് ശാസ്ത്രാനുരോധമായി വിചാരിക്കുമ്പോൾ മൂലത്തോളം പറയുന്നതായിരിക്കണം. ആ കാര്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇടവരരുത്. വൈദ്യശാസ്ത്രമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനാണെന്നു പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും ശാസ്ത്രാനുരോധമായിട്ടില്ല. ചികിത്സിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം രോഗപശാന്തിക്കും രോഗനിവാരണത്തിനുമായിട്ടാണെന്നു പറയേണ്ടത്. ഇതുപോലെയാണ് ഭൂഷ്ടശിക്ഷണശിഷ്ടപരിപാലനമെന്നു പറയുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തിക്കുതന്നെ വേറെ ഒരു സാദ്ധ്യമുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അതു തന്നെയാണ് രാ

ജ്യോതീശാസ്ത്രശാസ്ത്രം പറയുന്നത തൃപ്തികരമല്ല. അസാധ്യമെന്നെന്ന് വഴിയെപറയാം.

വെള്ളക്കാരുടെ ഇടയിൽ സാധാരണയായി പറഞ്ഞുവരുന്നത് രാജ്യഭരണംസ്വതന്ത്രതയും സ്വതന്ത്രതയും രക്ഷിപ്പാനാണെന്നാകുന്നു. ഇതിന്റെ താല്പര്യം മനുഷ്യർ അന്യോന്യം ദേഹപീഡചെയ്യാതെയും മുതൽ അപഹരിക്കാതെയും രാജാവ് നോക്കണമെന്നാകുന്നു. മേല്പറഞ്ഞതൃപ്തനായ ഈ മതത്തിനുമുണ്ട്. സമ്പത്തും സ്വതന്ത്രതയും രക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ വേറെ ഒരു സാധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സാധ്യത്തെയാണ് രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്നുപറയേണ്ടത്.

ഇനിയൊരു മതമുള്ളത് രാജ്യഭരണം ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഭൂരി സുഖത്തിനാണെന്നാകുന്നു. ഭൂഷ്ടശിക്ഷണവും ശിഷ്ടപരിപാലനവും സ്വതസ്സ്വതന്ത്രതയും സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖത്തിനാണ്. രാജാവ് ശിഷ്ടന്മാരെ രക്ഷിക്കുകയും ഭൂഷ്ടന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും, മനുഷ്യർ അന്യോന്യം ദേഹപീഡ ചെയ്യാതെയും, മുതൽ അപഹരിക്കാതെയും നോക്കുന്നതും ജനങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കണമെന്നതിനല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിനാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖം മറ്റ് ഉദ്ദേശങ്ങളെക്കാൾ അധികം മൂലത്തോട് അടുത്തതാണെന്നുസാധിക്കുന്നു.

ഇതിനേക്കാൾ അടുത്തതായി വേറെ വല്ല ഉദ്ദേശവുമുണ്ടോ? എന്തിനാണ് ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കു ഭൂരിസുഖമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവകാശമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മനുഷ്യരുടെ സ്വകല പ്രവൃത്തികളും സുഖപ്രാപ്തിക്കും ദുഃഖനിവൃത്തിക്കും വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ രണ്ടിലൊരു ദേശത്തോടുകൂടിയല്ലാതെ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയുമില്ല. താല്ക്കാലിക സുഖമനുഭവിച്ച് പിന്നീട് ദുഃഖത്തിൽ അകപ്പെടുന്നതും ഉത്തരകാലസുഖത്തിനുവേണ്ടി താല്ക്കാലികദുഃഖമനുഭവിക്കുന്നതും അസാധാരണയല്ല. ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ ബുദ്ധിപ്പെടുത്തുകയാണ് മനുഷ്യർ പല തെറ്റുകളും വരികയും വിചാരി

ച്ചതിനു വിപരീതമായ ഫലം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും എന്തുപ്രവൃത്തിചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാവരും സുഖപ്രാപ്തിയേയൊ ദുഃഖനിവൃത്തിയേയൊ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനെന്നാണു കാരണമെന്നു ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യസ്വഭാവമെന്നല്ലാതെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊന്നും പറയേണ്ടതല്ലെന്നു കാണുന്നില്ല. ഈ സ്വഭാവം കാരണമായിട്ടാണ് രാജ്യഭരണത്തെ വേണ്ടിവന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിസുഖമാണെന്നു പറയുന്നത് ശാസ്ത്രാനുരോധമായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഭൂരിപക്ഷ ഭൂരിസുഖമെന്നുവെച്ചാലെന്താണെന്നാകുന്നു ഇനി ആലോചിപ്പാനുള്ളത്. മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന യാതൊരേറ്റാഴ്ചയും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സുഖപ്രദമാവാൻ പാടില്ലെന്നു തന്നെയല്ല ചിലർക്ക് അത് നിശ്ചയമായും ദുഃഖകരതന്നെയായിരിക്കും. കുറച്ചു ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ഏറ്റാഴ്ച പരക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് സുഖകരമാണെങ്കിലും കുറച്ചു ചെയ്യാതെ കഴികയില്ലെന്നുള്ള അപൂർവ്വം ചില ദുസ്വഭാവികൾക്ക് അത് ദുഃഖകരമായിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും എന്നു പറയാതെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് എന്നു പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ തന്നെ പരമാനന്ദമെന്ന അവസ്ഥമനുഷ്ടിച്ച് അലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒത്തോളം സുഖം എത്രവിധത്തിലാണു സമ്പാദിപ്പാൻ തരമെന്നു നോക്കുവാൻ തരമുള്ളു. ഈ തത്വത്തെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പരമസുഖം എന്നു പറയാതെ ഭൂരിസുഖമെന്നു പറഞ്ഞത്. സകല ജനങ്ങളുടേയും പരമസുഖം തീരെ അപ്രാപ്യവും ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിസുഖം സാധിപ്പാൻ നോക്കേണ്ടതും ആകുകൊണ്ട് രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതുതന്നെ ആകുന്നു എന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്.

ഇനി ഒരു മതംകൂടിയുണ്ടല്ലോ. രാജ്യഭരണം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ ഉൽക്കർഷികരിക്കുന്നതിനാണെന്നാകുന്നു ചിലർ പറയു

ന്നത് ആ കൃതികൊണ്ടും, ബുദ്ധികൊണ്ടും, അറിവുകൊണ്ടും, ഒരു ബ്രഹ്മണനും, ചെറുമനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം മഹത്താണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യപ്രയത്നത്താൽ തന്നെ അനേകകാലം കൊണ്ടെങ്കിലും ചെറുമക്കളെ ബ്രാഹ്മണരെപ്പോലെ ആക്കാവുന്നതാണ്. എന്നുതന്നെയല്ല ബ്രാഹ്മണരേയും വെള്ളക്കാളേയും മറ്റും എല്ലാ അവസ്ഥകൊണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെക്കാൾ ഉപയുക്ത പരിയോഗ്യരാക്കിത്തീർക്കാവുന്നതാണ്. സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് എത്രത്തോളം വലിപ്പം വരാമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിപ്പാൻതന്നെ പാടില്ല. ഇങ്ങിനെ മനുഷ്യരെ സാധ്യമാകുന്നടത്തോളം ഉൽകൃഷ്ടന്മാരാക്കുന്നതിനാണത്രെ രാജ്യഭരണം.

എന്നാൽ സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഇതും ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശാക്തേയം വായിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവാച്യമായ സുഖം ഒരു ചെറുമന്ത് അനുഭവിപ്പാൻ തരമില്ല. ഭൂരിസുഖമെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വലിയസുഖങ്ങളെ അനുഭവിപ്പാനുള്ള യോഗ്യത അവനും ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണമെന്ന് വരുന്നതാണ്. മനുഷ്യൻ യോഗ്യത കൂടുതലാകട്ടെ ആസ്വാദ്യത അധികമുള്ള സുഖവും കൂടുന്നതാകുകൊണ്ട് ഭൂരിസുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ ഉൾക്കർഷിക്കുക എന്നുള്ളതും അടങ്ങുന്നതാണ്.

ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് ഭൂരിസുഖമുണ്ടാക്കുന്നതിന് രാജാവു എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും രാജ്യഭരണത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം എങ്ങിനെ ആയിരിക്കണമെന്നുമാകുന്നു ഇനി ആലോചിക്കുന്നതാണ്. രാജകൃത്യങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി വിവരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ സ്ഥലവും ആവശ്യമില്ല. കൃത്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ ആകുലപ്പെടെ ഒന്നു പറയുന്നതിന് മാത്രമേ ഭാവിക്കുന്നുള്ളൂ. രാജകൃത്യങ്ങളെമാത്രം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിപ്രായഭേദങ്ങളില്ല. എല്ലാ രാജ്യക്കാരുടേയും മതം ഏകദേശം യോജിച്ചതന്നെയായിരിക്കും.

രാജാവ് പ്രധാനമായി മനസ്സുവെക്കേണ്ടതായ സംഗതി രാ

ജ്യോതം തന്റെ സ്വന്തം ധർമ്മത്തെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനല്ലെന്നാകുന്നു. രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രജകളുടെ ക്ഷേമമെന്നു മാത്രമാകുകൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനായി രാജാവിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും, രാജാവിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പ്രജകളെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയല്ലെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്കൊക്കെയും അനുകൂലപ്പെടുന്നതിനായും, അവർ അന്യോന്യം ഉപദ്രവിക്കാതെ നോക്കുന്നതിനായും അവർ തന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തി ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നു മാത്രമെ രാജാവിനെ വിചാരിപ്പാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാകുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേയും മറ്റും അഭിപ്രായം. ഈ അഭിപ്രായത്തെ അവർ പലപുസ്തകങ്ങളിലും ലോപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനു പുറമെ പല രാജ്യഭരണവ്യവസ്ഥാപനരേഖകളിലും അവർ വെളിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഈ അഭിപ്രായത്തെ അത്ര സ്പഷ്ടമായി ലോപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകമാത്രമാണ് രാജാവിന്റെ കൃത്യമെന്ന് സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രജകളുടെ കാര്യങ്ങളെ അനേപക്ഷിപ്പാൻ രാജാവിനെ അവർ തന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വ്യവഹരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രമാണപ്രകാരം രാജാവിന് ഈ അധികാരം കിട്ടിയത് ഈശ്വരൻ നിന്നാണെന്നാകുന്നു. 'രക്ഷാത്ഥമസ്യ സർവ്വസ്യ രാജാനസ്യ ജൽപ്രഭ്' എന്നും 'മഹതിഃഭവതാഹേദേഷാ നരത്രപേണതിഷ്ഠതി' എന്നും മറ്റും മനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രമാണപ്രകാരം രാജാവിനെ ഒരു ദിവ്യപുരുഷനായി വിചാരിക്കേണ്ടമെന്ന് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഈ വിശ്വാസം ജനങ്ങൾക്കും രാജാവിനും ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പ്രമാണപ്രകാരമുള്ള രാജ്യഭരണത്തിൽനിന്ന് വല്ലതുന്നത വരുന്നതാണോ എന്ന് മേലിൽ ആലോചിച്ചുകൊള്ളാം. എല്ലാജനങ്ങളുടേയും

രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിമാത്രം ബ്രഹ്മാവ് രാജാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ രാജകൃത്യാ ഇന്നതാണെന്നുള്ള സംഗതിയെപ്പറ്റി ഇംഗ്ലീഷുകാരും നമ്മളും തമ്മിൽ വളരെ അഭിപ്രായഭേദമില്ല.

ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖത്തിന്ന് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടൊന്നുവേണ്ടത് നിയമങ്ങൾക്ക് സർവ്വസാധാരണതമുണ്ടായിരിക്കുകയാകുന്നു. എല്ലാനിയമങ്ങളും പ്രജകളിൽ എല്ലാവേരേയും ഒരു പോലെ സംബന്ധിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇൻഡ്യാരാജ്യത്ത് നടപ്പായിരിക്കുന്ന ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒരു ജാതിക്കാൾ ഒരു ശിക്ഷയെന്നും മറ്റൊരു ജാതിക്കാൾ മറ്റൊരു ശിക്ഷയെന്നുമല്ല വ്യവസ്ഥിതമായിരിക്കുന്നത്. ആ കുറ്റം ചെയ്താൽ ശിക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുപോലെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പഴയനിയമങ്ങൾക്ക് ഈ അവക്ഷിപാതിതപമില്ല. സൂതികൾ ജാതികളുടെ ഭേദംപോലെ ശിക്ഷയ്ക്കും ഭേദം കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ശൂദ്രൻ ബ്രഹ്മണന്റെ അധിഷ്ഠിപ്പിച്ചു. പാഞ്ഞാൽ അവന്റെ നാവ് നേരത്തുകുളയണമെന്നും, ബ്രഹ്മണൻ ശൂദ്രനെയാണ് അധിഷ്ഠിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മണന് സ്വല്പമായ ഒരു പിഴ കല്പിക്കണമെന്നാകുന്നു മനുസ്മൃതിയാൽ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളു. എല്ലാ ശിക്ഷകൾക്കും ഇപ്രകാരംതന്നെ ജാതിഭേദംപോലെ ശിക്ഷാഭേദത്തേയും കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പക്ഷപാതിതപം ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖത്തിന് വളരെ ബാധകമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അവരവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ വൈഭവംപോലെയും, ഗുണംപോലെയും അവരവർക്ക് ഐശ്വര്യവും, യോഗ്യതയും, സിദ്ധിക്കുന്നതിന് യാതൊരുപ്രതിബന്ധവും ഇണ്ടാകാത്തവിധത്തിലായിരിക്കണം രാജനിയമം. കാരോരുത്തർക്കും കാരോനിയമ മാകുമ്പോൾ ചിലർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അധികമായും ചിലർക്ക് കുറവായും മറുചിലർക്ക് ഇല്ലാതായും വരുന്നതാകകൊണ്ട് അങ്ങിനെയുള്ളനിയമം ഈ പ്രതിബന്ധത്തെ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു. അവരവർക്ക് സമ്പാദിക്കുന്ന

തിന് സാധ്യമായ അവസ്ഥയെ സമ്പാദിക്കുന്നത് മനഃപൂർവ്വമായി അസാധ്യമാക്കിത്തീർത്താൽ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് ഭൂരിസുഖമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങിനെ? ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സകല നിയമങ്ങളും ഏറ്റ്പാടുകളും ഗുണത്തിനാകട്ടെ ദോഷത്തിനാകട്ടെ എല്ലാവരേയും ഒരുപോലെ സംബന്ധിക്കുന്നതാകുന്നു. രാജനിയമങ്ങൾക്ക് ആർ ഭേദമില്ലെന്നാകുന്നു നിയമനിർമ്മാണ കായ്ക്കത്തിൽ അവർ മുഖ്യമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമാണമാണ്.

രാജ്യഭരണത്തിന്റെ പ്രധാനോദ്ദേശ്യം ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖമാണെന്നും ആ ഉദ്ദേശ്യത്തെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഏല്പാകളുടെ അവസ്ഥപോലെയിരിക്കും രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെന്നും ഇതിനുമുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഭൂമിയിൽ പലകാലത്തിലായിട്ട് പലരാജ്യക്കാരും ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നതിനു പലരാജ്യഭരണരീതികളേയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമായ ചിലരീതികളുടെ ഗുണലഘുതവങ്ങളെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചുനോക്കുക.

പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും, ഇപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നുവരുന്നത് അനിയന്ത്രിത രാജ്യഭരണമാകുന്നു. പ്രജകളുടെ ഗുണത്തിനാകട്ടെ ദോഷത്തിനാകട്ടെ സ്വേച്ഛപോലെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ രാജാക്കന്മാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള രാജ്യഭരണത്തെയാകുന്നു അനിയന്ത്രിത രാജ്യഭരണമെന്നു പറയുന്നത്. മനുഷ്യബുദ്ധി അപരിമിതമല്ലാത്തതാകുകൊണ്ട് പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിനാണെന്നുള്ള ഉത്തമവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തികൾ ചിലപ്പോൾ ഫലത്തിൽ ദോഷകരങ്ങളായി വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് രാജ്യഭരണം അനിയന്ത്രിതമാകുന്നതല്ല. അതുപോലെതന്നെ രാജാക്കന്മാർ ജനങ്ങളെ അധികമായി ഉപദ്രവിപ്പാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ പ്രജകൾക്ക് ഐക്യമത്യർക്കങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ നേരെ വെറുത്തു അവരെ രാജ്യഭ്രഷ്ടന്മാരാക്കുന്നതിനു സാധിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാകുകൊണ്ട് രാജ്യഭരണം അനിയന്ത്രിതമല്ലാതാകുന്നു.

തമിഴ്. രാജാക്കന്മാർ മനുഷ്യവുമായി പ്രജകളെ ഉപദ്രവിപ്പാൻ സ്വതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കുകയും, അങ്ങിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനെ ന്യായമായി വിരോധിപ്പാൻ ആ രാജ്യത്തെ നിയമപ്രകാരം അവകാശമുള്ളവരായിട്ട് ആരും ഇല്ലാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോളാണ് രാജ്യഭരണം അനിയന്ത്രിതമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്.

ഭാരതവംശത്തിൽ എല്ലാകാലങ്ങളിലും രാജ്യം ഭരിച്ചുവന്നിരുന്നത് ഈ രീതിയിലാണെന്നു മാത്രമല്ല സ്മൃതികളാൽ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഈ രീതിയാണ്. രാജാക്കന്മാരെ കേവലം മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിച്ചാൽ പോരായെന്നും അവരെ അഷ്ടദിക്പാലന്മാർ മുതലായ ദേവന്മാരുടെ അംശങ്ങളെക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും, അവർ എന്തുതന്നെ ചെയ്യാലും ജനങ്ങൾ അവരോട് വെറുക്കുന്നത് മഹാപാതകങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും, യാതൊരു കാര്യത്തിലും അവരെ അസ്വതന്ത്രന്മാരായി വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ലെന്നുമാകുന്നു സ്മൃതിസിദ്ധാന്തം. രാജാക്കന്മാർ ദേവാംശസംഭവന്മാരാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഒരു കാലത്തു വെള്ളക്കാരുടെ ഇടയിലും നടപ്പായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ അഭിപ്രായത്തെ പ്രാചീനമാക്കുണ്ടായിരുന്ന പല മൗഢ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടല്ലാതെ ആരും ഗണിക്കുന്നില്ല. രാജാക്കന്മാർ അതിമാനുഷന്മാരാണെന്ന് വിചാരിപ്പാൻ യാതൊരു മാർഗ്ഗവും കാണുന്നില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഹൈന്ദവകല്പന അങ്ങിനെ വിചാരിക്കണമെന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ അവരുടെ സൃഷ്ടിയിൽ വിശേഷം വല്ലതും ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. അവരെല്ലാവരും ബുദ്ധികൊണ്ടും, മനോഹൃദയംകൊണ്ടും, മറ്റു അവസ്ഥകൾകൊണ്ടും മറ്റ് എല്ലാ മനുഷ്യരേയും അതിശയിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങിനെ യാതൊരു വിശേഷവും കാണാത്തതുകൊണ്ടു രാജാക്കന്മാരെ അമാനുഷന്മാരെന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വെള്ളക്കാരുടെ സിദ്ധാന്തം.

ഇതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടാ എന്നോ അവരോട് വെറുക്കണമെന്നോ, രാജദ്രോഹം അവിഹിതമല്ലെന്നോ അവർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെന്ന് ആരും ശങ്കിക്കേണ്ട. രാജദ്രോഹത്തെപ്പോലെ ഗൗരവമായിട്ട് വേറെ യാതൊരു അപരാധവുമില്ലെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായവും നിയമവും. എന്നാൽ രാജാക്കന്മാർ ദിവ്യന്മാരാണെന്ന് വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ലെന്നതെന്നയല്ല അവർ മറു മനുഷ്യരെപ്പോലെ തന്നെയുള്ളവരാണെന്നാകുന്നു ദൈവകല്പനയെന്നു വിചാരിപ്പാൻകൂടി കാരണം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമാകുന്നു അവരുടെ വാദത്തിന്റെ താല്പര്യം.

സ്മൃതികളിൽ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി രാജാക്കന്മാർ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ വിസ്താരമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചില സംഗതികളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായഭേദമുണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാമുകി നോക്കിയാൽ രാജാക്കന്മാർ അതിൽ പാഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായി അനുബന്ധിച്ചാൽ പ്രജകൾക്ക് ക്ഷേമകരമായിരിക്കാമെന്ന് നിസ്സംശയമാണു്. എന്നാൽ അതുപോലെ അവർ അനുഷ്ഠിക്കുമെന്നുള്ളതിന് എന്ത് എപ്പോഴാണുള്ളത്? യാതൊരേപ്പോഴും ഇല്ലെന്നില്ല. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഭൃത്യ പുത്രിയുടെ ഗുരുലാഭസ്വരൂപംപോലെ പരലോകത്തിൽ ശിക്ഷയുണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുമാത്രം സ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപോലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും എല്ലാത്തോഴും നടക്കുമൊ എന്നാണു അതിന്ന് ഒരാക്ഷേപമുള്ളത്. ഒരുവന് തന്റെ സഹജീവികളുടെ മേൽ എന്തെങ്കിലും സ്വേച്ഛപോലെ ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുണ്ടായാൽ അത് ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖത്തിന് ഹാനികരമായി തീരുമെന്നും, അതുകൊണ്ട് ആയധികാരത്തിന് അതിരിടേണ്ടതാണെന്നും ഇതിനുമുമ്പിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതിനു പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല കാലങ്ങളിലായി പല എപ്പോഴും ചെയ്തയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ചിലതിനെ താഴെ പ്രസ്താവിക്കാം.

കുന്നത്തായി പാവാനുള്ളത് പ്രഭുസമുദായ രാജ്യഭാരമാകുന്നു. ഇത് കലാകൊണ്ടും, ധനംകൊണ്ടും വലിപ്പമുള്ള ഏതാനും ചില പ്രഭുക്കന്മാർതന്നെ യോഗപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായത്തോടു കൂടി രാജാവുതന്നെയോ രാജാധികാരങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്. ഈ രീതിയിലുള്ള രാജ്യഭരണം ഇപ്പോഴേങ്ങും നടപ്പിലെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് യൂറോപ്പിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നുവന്നിരുന്നു. ഇത് ഒരുമാതിരി ക്രമത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന കാലത്തോളം പ്രജകൾക്ക് അനിയന്ത്രിത രാജ്യഭരണത്തേക്കാളധികം ക്ഷേമകരമായിരിക്കുമെന്ന് നിർദ്ദിഷ്ടമാണ്. ഒരുവന്റെ സ്വേച്ഛപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാൻ പാടില്ലെന്നു വരുമ്പോൾതന്നെ രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ സിദ്ധാന്തവും പ്രജകൾക്ക് ഉപദ്രവവും കുറവായി വരുന്നതാണ്. എന്നതന്നെയല്ല, വലിയകാര്യങ്ങൾ ഒരുവൻതന്നെ ആലോചിച്ചു ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പലർക്കു കൂടി ആലോചിച്ചു ചെയ്യുന്നതിൽ നിർദ്ദാഷത അധികമുണ്ടാവാനാണ് സംഗതി. ദുർബ്ബലികളും സ്വാർത്ഥപരന്മാരും ഇവരുടെ ഇടയിലും ധാരാളമുണ്ടാവാം. എങ്കിലും പത്തുനൂറ്റാണ്ടുകൾ കൂടുമ്പോൾ അതിൽ ചില ഗുണപരന്മാരുണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ലെന്നതന്നെയല്ല ദുഷ്ടന്മാർക്ക് അവരുടെ ദുർബ്ബലിയെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനു കുറെ ജാല്യപ്രകടിയുണ്ടാവാൻ സംഗതിയുള്ളതാണല്ലോ.

ഈ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള രാജാധികാരം പാരമ്പര്യവഴിക്ക് സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. രാജ്യഭരണത്തിനു പ്രാപ്തിയുള്ള പത്തോ അതിൽ കൂടുതൽ തിരിഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഈ അധികാരം പത്തോ അതിൽ കൂടുതൽ പേർക്കുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില മഹാഭോഷന്മാർക്കു കൂടി അവകാശം സിദ്ധിപ്പാൻ വഴിയുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനു ഒരു ഗുണപ്രകടിയുണ്ട്. രാജാധികാരം നടത്തുന്നത് വംശപാരമ്പര്യമാകുമ്പോൾ ആ കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്കുതന്നെ അതിനു വേണ്ട ജ്ഞാനം തന്നത്താൻ ഉണ്ടാ

യി വരുന്നതിനു പുറമെ ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിപ്പാനുള്ള ആ ഗ്രന്ഥവും ശ്രദ്ധവൃക്ഷി അതുപോലെതന്നെ ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ട്. ബുദ്ധിയും വിദ്യയുമുള്ളവരിൽ മിക്കവരും രാജ്യകായ്ക്കുള്ളിൽ നിപുണനായി വരാവുന്നവരാണെന്നിട്ടും രാജ്യാധികാരം നടത്തുന്നവരുടെ ഇടയിൽ വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള സാമർത്ഥ്യവും സൗകര്യവും ലഭിക്കാത്തതാണ്. ബുദ്ധിയും വിദ്യയുമുള്ളവരിൽ ചിലർ രാജ്യാധികാരം നടത്തുന്നതിൽ വളരെ മോശമായും ഈ ഗുണം അല്ലാതെ കറവായിട്ടുള്ളവരിൽ ചിലർ വാസനകൊണ്ടും, ശീലംകൊണ്ടും, പരിചയംകൊണ്ടും ഇതിൽ വളരെ നൈപുണ്യമുണ്ടായിട്ടും നാമെല്ലാവരും കണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ അവസ്ഥ ജനസമുദായ രാജ്യഭാരത്താൽ ഉപമിക്കുമ്പോൾ പ്രളയമുദായ രാജ്യഭരണത്തിന്റെ പ്രധാനഗുണങ്ങളിലും ഭോഷങ്ങളിലും ഒന്നാകുന്നു. അധികാരം പാവപ്പെട്ടവകാരമാകുമ്പോൾ ഭോഷന്മാർ അധികാരികളായി വരുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ അധികാരികൾക്ക് അവരുടെ തൊഴിലിന് പ്രത്യേക നൈപുണ്യം ഉണ്ടാകുവാനും ഇടയുണ്ട്.

ഈ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള രാജ്യഭരണത്തിനു പ്രധാനമായി രണ്ടുഭാഷകളുണ്ട്. ഒന്ന് മനുഷ്യരുടെ സ്വാർത്ഥപരതകൊണ്ടു അനിയന്ത്രിത രാജ്യഭരണത്തിനുള്ളതുതന്നെയാണ്. പ്രഭുക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന എപ്പാടുകളെല്ലാം ആ വക്ത്രത്തിന്റെ നന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നിർബന്ധമോ മറ്റൊരു സാധുക്കളും നിരാശയന്മാരായിത്തീരുകയും, ധനവാന്മാരായ അധികാരികൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ചോദ്യമില്ലാതെവരികയും ചെയ്യുന്നതാണ്. നിയമങ്ങൾ മിക്കതുംതന്നെ ഈയവസ്ഥയ്ക്കു അനുസൃതമായി വരുന്നതാണെന്നുള്ളതിനു പുറമെ അധികാരികൾ നിയമവിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു അവരുടെ കൂട്ടുകാർ അതു കലശൽ കൂട്ടുന്നതല്ല. ഈയവസ്ഥ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതും ഇതിനു നമ്മുടെ ചില പുരാതനനിയമങ്ങൾ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണു്. പണ്ടു വി

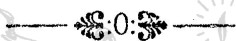
ദ്രവ്യുടെ ഏകാസ്ഥിതം ബ്രാഹ്മണരായിരുന്ന കാലത്തു രാജാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശാക്കളും അധികാരികളും അവരായിരുന്നു. ആ കാലങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ മിക്കതും നിയമകർത്താക്കന്മാരുടെ ഗോത്ര നന്മയെയാണ് പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ആ ഗോത്രത്തിൽ ആരെങ്കിലും മറ്റു വർഗ്ഗത്തിലുള്ള വല്ലവരുടേയും മേൽ വല്ല കുറവും ചെയ്താൽ ഉപായത്തിൽ വല്ല പിഴയോ മറ്റോ ചെയ്യുന്നതു ധാരാളമായിരിക്കുമെന്നും, മറ്റുള്ളവർ ആ ഗോത്രത്തിലുള്ളവരുടെമേൽ ആ കുറ്റംതന്നെ ചെയ്താൽ അതി കഠിനമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും മറ്റുമാണ് നിയമം. ഇതുതന്നെയാണ് പ്രഭുസമുദായ രാജ്യഭരണത്തിന്റെ പ്രധാനദോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത്.

രണ്ടാമത്തെ ദോഷം രാജ്യഭരണത്തിന്റെ അസ്ഥിരതതന്നെ. ഇതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചു പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ ഈ ദോഷമുണ്ടെന്നുള്ളത് അനുഭവസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. യൂറോപ്പിൽ ഒരു കാലത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ രീതിയിലുള്ള കോയ്മ നടന്നുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ഒരടഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുപോലും നിലനില്ക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ലാ. രാജാവുകൾതന്നെ പ്രഭുക്കന്മാർതന്നെ രാജ്യഭരണം നടത്തുന്നേടത്തു ഇങ്ങിനെ വരുന്നതു മൂലം അധികാരികളുടെ സ്ഥൂർകൊണ്ടാണ്. തുല്യാധികാരത്തോടുകൂടി പലരും ഉണ്ടാകയും അവർ മേലധികാരിയായി ആരും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അസൂയയും സ്ഥൂർയ്യം വലിയ തമ്മിൽത്തല്ലും ഉണ്ടാകുന്നതു സഹജമാണ്. അങ്ങിനെ ലഹളയാകുമ്പോൾ രാജാധികാരം മുഴുവൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജ്യതന്ത്രത്തിലും യുദ്ധവൈദ്യശ്യാത്തിലും മറ്റൊല്ലാവരേക്കാൾ കേമനായിട്ടുള്ളവന്റെ കയ്യിലാകുന്നതിനാണ് സംഗതി. അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ബഹുനായകത്വംകൊണ്ടു ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റുള്ള വല്ല രാജാക്കന്മാരുടെ കയ്യിലും അകപ്പെട്ടേക്കാം. രാജാ

വോടു കൂടി പ്രഭുക്കന്മാർ രാജാധികാരം നടത്തുന്നേടത്തു ഇതു തന്നെയാണ് അവസാനം. എന്നാൽ ഈ അവസാനം രണ്ടു വഴിക്കായി വന്നുകണ്ടിട്ടുണ്ട്. രാജാവു തന്റെ അധികാരത്തിന്നു കൂടുതൽ വരുത്തുവാനും പ്രഭുക്കന്മാർ അതു കുറയ്ക്കുവാനും ശ്രമിക്കും. ഈ മത്സരം യുദ്ധത്തിൽ പാർവ്വതാഭിഷേകം എന്നതിന്റെ ഗതിപോലെ രാജാവു രാജ്യഭൃഷ്ടനായോ ഏകാധിപതിയായോ തീരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. രാജാവു രാജ്യഭൃഷ്ടനാകുന്നപക്ഷം മുൻ പറഞ്ഞപോലെ കാലക്രമം കൊണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാർ തമ്മിൽതല്ലി അതിലൊരാളെന്നോ മറ്റൊരാളോ എകാധിപതിയായി വരാവുന്നതാകുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ രാജാവു ജയിക്കുന്നപക്ഷം അനിയന്ത്രിത രാജ്യഭരണമായി തീരുന്നതുമാണ്. അസ്ഥിരത എന്ന ദോഷം പ്രഭു സമുദായ രാജ്യഭരണത്തിനുള്ളതുപോലെ മറ്റൊരു സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള കോയ്മയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കാലങ്ങളിൽ ഇതു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരേതരം ഇല്ലാതെയായിപ്പോയത്. എല്ലാംകൂടി നോക്കിയാൽ ഈ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള രാജ്യഭരണം അനിയന്ത്രിത രാജ്യഭരണത്തേക്കാൾ മേലെയെന്നെന്നു പറയാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വെള്ളക്കാരിൽ മിക്കവരുടേയും അഭിപ്രായം. സുഭൂതം മറ്റും കൂടാതെ നടക്കുന്നകാലത്ത് ഇതു അനിയന്ത്രിത രാജ്യഭരണത്തേക്കാൾ വളരെ നന്നായിരിക്കുമെങ്കിലും രാജ്യഭരണത്തിന്നു മുഖ്യമായി വേണ്ടതായ സ്ഥിരത ഇതിനില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിനെ അത്ര പ്രധാനമായി ഗണിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

പ്രഭു സമുദായരാജ്യഭരണം വേറെ ഒരു വിധത്തിൽ കൂടിയുണ്ട്. അതിന് മേൽപറഞ്ഞ രീതിയുടെ മറയ അശേഷമില്ല. ഒരു കാലത്ത് യൂറോപ്പിൽ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഇതായിരുന്നു നടപ്പ്—പണ്ടു കൊച്ചിയിലും ഏകദേശം ഈ സമ്പ്രദായം നടന്നു വന്നിരുന്നതിനാൽ അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊറ്റും സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്—കൊച്ചി രാജാവി

ന്റെ കീഴിൽ പാലയത്തച്ഛൻ, മനക്കോട്ടച്ഛൻ എന്നീ രണ്ടു പ്രധാന നാടുവാഴികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും മേൽക്കോയ്മയായിരുന്നു. അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാല് കായ്ക്കാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ചിലർ നാടുവാഴികളായിരുന്നു. ഇവർ കരംപിരിച്ച് അതിൽ ഒരോഹരി മേല്ക്കോയ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും യുദ്ധകാലത്ത് ഇത്ര ഭേദമാരെ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് നിയമം. ഇങ്ങിനെയുള്ള രാജഭരണത്തിന്റെ ദോഷം സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. പ്രഭുക്കന്മാരെക്കൊണ്ടുള്ള ശല്യത്തിന് കറവുണ്ടാകയില്ലെന്നതന്നെയല്ല പലർക്കിടയിൽ ആലോചിച്ചു ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണവും സിദ്ധിക്കയില്ല. അവരവരുടെ അധികാരത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഭേദങ്ങളിൽ അവർ ബോധിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാം.

൧൩. ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖം

രാജഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിസുഖമാണെന്ന് ഇതിനു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷ ഭൂരിസുഖമെന്ന പ്രമാണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് അറിയേണ്ടതാകകൊണ്ട് ആ സാഹചര്യം ഉപഹരി ഇവിടെ അല്പം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പല തത്വവാദികളുടേയും അഭിപ്രായത്തിൽ രാജഭരണത്തിന്റേയും, നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റേയും, നീതിശാസ്ത്രത്തിന്റേയും അടിസ്ഥാനം ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖമായിരിക്കണം. നീതിശാസ്ത്രമെന്നു പറയുന്നത് നാം ആത്മാർത്ഥമായും, പരാർത്ഥമായും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്ന സാഹചര്യമാകുന്നു. പരദ്രവ്യത്തെ കാംക്ഷിക്കരുതെന്നും 'സത്യത്തെ മറയ്ക്കാലാ മൃത്യുവന്നടുത്താലും' എന്നും, 'സർവ്വഭൂതങ്ങളേയും കാണേണം

തന്നെപ്പോലെ," എന്നും മറ്റുമുള്ള സദാചാരങ്ങളെ പഠറിയു
ള്ള ഉപദേശങ്ങളും വ്യവഹാരങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയി
രിക്കുന്നത്. ഈ കൃത്യാകൃത്യനിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും ഭൂ
രിപക്ഷഭൂരിസുഖമാണ്. അസത്യാപായുന്നതിലും മാനുഭോ
ഷമില്ലെന്നും, പരാത്ഥമായി യത്നിക്കുന്നതിനും മാനു ഗുണ
മില്ലെന്നും കല്പിക്കുന്നതായാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപദ
വങ്ങളും അനുസരകയ്ക്കുങ്ങളും നേരിടുന്നതാണല്ലോ.

നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിനേറായും ആവശ്യം ഇതുതന്നെയാ
ണ്. നീതിരാസ്രന്ധ്രത്തിൽ പാഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൃത്യാകൃത്യങ്ങളെ
രാജശാസനകൊണ്ടും അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുകയോ, തൃപ്തിപ്പിക്കുക
യോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നിയമം. ഇന്നതു ചെയ്യുന്നവരെ രാ
ജാവ് രക്ഷിക്കുമെന്നും, ഇന്നതു ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുമെ
ന്നും നിയമം വിധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ അത്യാ
ന്യം ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഒരുവിധം അത്യാന്യസഹായ
ത്തോടുകൂടെ ഉപജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യഭരണസമ്പ്ര
ദായത്തിന്റെ ഭോഷകൊണ്ടോ മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിഭാവു
കൊണ്ടോ ചില നിയമങ്ങൾ ഈ ഉദ്ദേശത്തെ പൂർണ്ണമായി
നിവഹിക്കുന്നതിന് മതിയാകാത്തതും മതിയാകുന്ന നിയമങ്ങ
ളെ തന്നെയും വേണ്ടവിധത്തിൽ നടത്തത്തേയും വരുന്നതും.
എങ്കിലും ഇതിനെ എല്ലാപ്പോഴും കാർമ്മചാർ രാജാവ് ഏതെ
ങ്കിലും നിയമമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ആലോചിക്കേണ്ട
ത് ആ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് ഭൂരിസുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാ
ണൊ എന്നാകുന്നു. അത് വരുത്തുന്നതിന് നിയമങ്ങൾക്ക്
പ്രത്യേകമായി വേണ്ടുന്ന ഗുണ സർവ്വസാധാരണതമാകുന്നു.
നിയമം സർവ്വസാധാരണമായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതി
ന്റെ താല്പര്യം ശിക്ഷാരക്ഷകൾക്കുവേണ്ടി അതിൽ ചേർത്തിരി
ക്കുന്ന ഏറ്റാടുകളും ആ ഏറ്റാടുകളെ നടത്തുന്നതിനുള്ള സ
മ്പ്രദായങ്ങളും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സാമ്പന്ധ്യിക്കണ
മെന്നാകുന്നു. രാമൻ കൃഷ്ണനെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അയാൾക്കു ഒരു
കൊല്ലത്തെ കുറിനടവും ഉപദ്രവിച്ചത് കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ

അയാൾക്ക് അഞ്ചുരൂപികു പിഴയുമാണ് നിയമപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷയെങ്കിൽ ആ നിയമം ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുപകരം കുറച്ചു ജനങ്ങൾക്കു ഭൂരിസുഖത്തേയും അധികാരപേക്ക് അല്പസുഖത്തേയുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ നിയമപ്രകാരം രണ്ടുപേർക്കും ശിക്ഷയാണുതന്നെയായിരിക്കെ ആ നിയമം നടത്തു നതിൽ ഒരു വകക്കാരുടെ നേരെ കഠിനവും മററവരുടെ നേരെ ആർദ്രതയും എല്ലാപ്പോഴും ഒരു പോലെ കാണിക്കുന്നതായാലും അനുഭവം മേല്പറഞ്ഞതുതന്നെ. ഒരു നിയമത്തിന്റേയും മററതു ന്യായാധിപന്റേയും ദോഷമാണ്. എന്നാൽ രണ്ടും രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ദോഷംതന്നെ. മേലിൽ രാജ്യഭരണരീതികളെക്കുറിച്ചുണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ചില വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനായി ഈ സംഗതി വായനക്കാർ പ്രത്യേകം കാർമ്മവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായം ഭൂരിപക്ഷഭൂരിസുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തക്ക വിധത്തിലായിരിക്കേണമെങ്കിൽ രാജാവ് എല്ലാവരുടെ നേരെയും ഒരുപോലെ ആചരിക്കുകതന്നെയാണ് പ്രധാനമായി വേണ്ടത്. ഒരു ജാതിക്കാർക്കു കരംകൂടാതെ ഭൂമിയെ അനുഭവിപ്പാൻ കൊടുക്കുകയും, മററുള്ളവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളടത്തോളം ധനം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയും, ഒരു ജാതിക്കാരെ ഭർദ്ദിക്കുസുഭിക്കു ചിന്തകൂടാതെ പോററുകയും, മററജാതിക്കാർ എത്രതന്നെ ദരിദ്രന്മാരോ രോഗികളോ മരറോ ആയാലും ദയാഹീനമാരല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുകയും മററംചെയ്യുന്നതും അല്പം പക്ഷക്കാരുടെ ഭൂരിസുഖത്തെമാത്രമെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളു. രാജ്യഭരണത്തിനുള്ള എപ്പാടുകൾ ഗുണത്തിനാകട്ടെ ദോഷത്തിനാകട്ടെ നിഷ്പക്ഷപാതമായി എല്ലാവരേയും ഒരുപോലെ സംബന്ധിക്കുന്നതായിരിക്കണം. രാജ്യഭരണമെന്നത് എത്രതന്നെ നന്നായാലും മനുഷ്യകല്പിതമായ ഒരു എപ്പാടാകുകൊണ്ട് അശേഷം സ്തനതയില്ലാതെ വരുവാൻ അസാധ്യമായിരിക്കെ ഏകപക്ഷീയമായ എപ്പാടുകൾ മൂലമായി നിവായ്ക്കുണ്ടായ ദോഷങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ

ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രഭരണത്തിന്റെ പ്രധാനോദ്ദേശമായ ഭൂരിപക്ഷഭൂമിസുഖത്തിന് രീതി വിരോധമായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ.

പ്രജാപരിപാലനത്തിന് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓരോ കാലങ്ങളിലായിട്ട് എന്തെല്ലാം എപ്പോഴുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, ആ എപ്പോഴുകളിൽ എന്തെല്ലാം ന്യൂനതകളുണ്ടെന്നും മറ്റും പരിശോധിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിപക്ഷഭൂമിസുഖത്തെയാണ് അടിസ്ഥാനമായ പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതിനെ സാധിപ്പിക്കുന്നതിന് മതിയാകാത്ത എപ്പോഴുകൾ സഭോഷങ്ങളെന്നും സാധിപ്പിക്കുന്നവ പ്രശസ്തങ്ങളെന്നുമാണ് ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായം.

൧൪. ഇംഗ്ലീഷ് ഗവണ്മെണ്ട്.

—:—

ഈ ലോകത്തിലുള്ള വേറെ ഓരോ രാജാക്കന്മാരുടെ മാതിരിനമ്മുടെ ചക്രവർത്തിക്ക് രാഷ്ട്രഭരണവിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. ശത്രുരാജാക്കന്മാരോട് യുദ്ധത്തിനു പോകാനും അവരുമായി സമാധാനം ചെയ്യാനും തനിക്കു യുക്തമെന്നു തോന്നുന്നഭാഗം കുറക്കുവാൻ മാപ്പ് കൊടുപ്പാനും മറ്റുമുള്ള അധികാരം മാത്രമെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടു. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന്നോ ന്യായമായ വേറെ വല്ല ആവശ്യത്തിന്നോ അധികമായപണം വേണമെങ്കിൽ പാർലിയമെന്റ് സഭക്കാരോടു ചോദിക്കണം. സൂക്ഷ്മത്തിൽ ഈ സഭക്കാരുടെ സഹായംകൂടാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവിന് യാതൊന്നും പ്രവൃത്തിച്ചുകൂടുന്നതല്ല. പാർലിയമെന്റ് എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഈ മഹാജനസഭ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ്. പ്രഭുസമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നതായ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലെ സാമാജികന്മാർ സാധാരണയായി വലിയപ്രഭുക്കന്മാരും സ്ഥാനീകന്മാരുമായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാകുന്ന "സാമാന്യജനസമാ

ജ്ഞിതത്വത്തിൽ അറന്നുതറയിൽ ചിലപാനം ആളുകളുണ്ട്. ഇവരെ അതാതുദേശക്കാർ ഓരോരുത്തരുടെ പഠിപ്പം സാമന്ത്രിയും മറ്റും നോക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതാകുകയാണ് അവരൊക്കെ അതിസമത്വവുമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പഠയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സ്വരാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമാഭിവൃദ്ധിക്കു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കേണ്ടതിന് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി ഈ സഭയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എത്രയോ മാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കുകയാണ് പിന്നെയുംപിന്നെയും തങ്ങളെത്തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് പ്രജകളുടെ സ്നേഹവിശ്വാസങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എത്രയും അത്യാവശ്യമാണ്. കാലദേശാവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ നന്മകളും ആലോചിച്ച് വേണ്ടതു ചെയ്യാനും ചെയ്യിക്കാനും കഴിയുന്നതു ശ്രമിച്ചല്ലാതെ അവരുടെ സ്നേഹവിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. എല്ലാകാര്യങ്ങളും “സാമാന്യജനസമാജത്തിലെ” സാമാജികന്മാരുമായി ആലോചിച്ച് അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷക്കാരുടെ സമ്മതം പ്രാപിച്ചതിന്റെശേഷം ആവകകാര്യങ്ങൾ പ്രഭുസമുദായക്കാർ” ആലോചിക്കുന്നതാണ്. അവരും മറ്റേവരും അഭിപ്രായത്തോടു സാധാരണയായി യോജിക്കുന്നു. അവരും മറ്റേവരുടെ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിക്കുന്നതായാൽ ആ കാര്യം അവസരം പോലെമഹാരാജാവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ അറിയിക്കും. എന്നാൽ ഓരോരോകാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതിന് മുൻപ്രസ്താവിച്ച സഭയിലുള്ളതിന് അവർതന്നെ യോഗ്യന്മാരായ ചിലരെ നിശ്ചയിക്കും. രാജഭരണസംബന്ധമായ എല്ലാകാര്യങ്ങളും അവരെ ഭാരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകപ്പാടെ നോക്കി മഹാരാജാവിന് തന്റെ മന്ത്രിമാരുടെ സഹായംകൂടാതെ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയില്ല. മന്ത്രിമാർ പാർലിയമേന്റിലെ സാമാജികന്മാരുടെ അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ സകലകാര്യവും നിവർത്തിച്ചുകൂട്ടൂ. സാമാജികന്മാർ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വിരോധമായി യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല; എന്നതെന്നെയല്ല മഹാരാജാവി

നേരയും തന്റെ സന്താനങ്ങളുടേയും ചിലവിനുള്ളി പാർലി
 യമേൻറകാരോടുചോദിച്ചു മേടിക്കേണ്ടതാണ്. ഇൻഡ്യയി
 ലെ ചില മഹാരാജാക്കന്മാരുടെമാതിരി ആരോടും കണക്ക്
 പറയാനായിട്ട് യാതൊരു ബാധ്യതയും ഇല്ലാത്തവിധത്തിൽ
 മഹാഭാഗ്യവാനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെമഹാരാജാവിന് തന്റെ
 രാജ്യത്തിൽനിന്ന് എടുക്കുന്നതായ അനേകവിധമുതലെടുപ്പി
 ൽ നിന്നും തനിക്കു തോന്നിയപോലെ എടുത്ത് ചിലവിടാമെ
 ന് ചിലർ തെറ്റായിധരിച്ച് വശായിട്ടുണ്ട്. പാർലിയമേ
 ന്റുകാർ മഹാരാജാവിന്റെ ചിലവിലേക്ക് കൊല്ലത്തിൽ മൂ
 ന്നലക്ഷത്തെണ്പത്തയ്യായിരം പവൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതി
 ൽ രണ്ടലക്ഷത്തിമുപ്പതിനായിരം പവൻ രാജധാനിയിലുള്ള
 പലകാൽസ്ഥന്മാർക്കും മറ്റും മാസപ്പടി കൊടുത്തുകഴിയും. പ
 തിമൂവായിരം പവൻ ധർമ്മചിലവിലേക്ക് നീക്കിട്ടുണ്ട്. എന്നാ
 ൽ വല്ലസാഹതിവശാലും ഇതിലധികം ചിലവ് വന്നുപോയാ
 ൽ ആയതിന്റെ വക വിവരമായകണക്ക് അതാതുകൊല്ലം
 അവസാനിച്ചു മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം പാർലിയമേൻറകാ
 രേ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായാൽ ആ വക ചിലവുകൾ ന്യായ
 യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കാണുന്നഭാഗം അവർ വകവച്ചുകൊ
 ടുക്കുന്നതാണ്. ചിലവിലേയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ച ഈ സംഖ്യയ്ക്ക് പ
 റമെ “ലകാസ്റ്റർ” എന്നുപേരായ ബിലാത്തിയിലെ ഒരു വ
 ലിയതാലൂക്കിൽനിന്ന് പിരിയുന്നതായ തൊണ്ണൂറായിരം പ
 വനും മഹാരാജാവിന് സമ്മതിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സർവ്വ
 ൽഗുണസമ്പന്നനായ വിക്ടോറിയമ്മഹാരാജ്ഞി ചില അ
 ന്വരാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ അമിതവ്യയം ചെയ്യാതെ ആവ
 ശ്യമുള്ള കാൽത്തിന്ന മാത്രം ഉചിതവ്യയം ചെയ്യുകകൊണ്ട്
 ശരാശരിക്ക് കൊല്ലത്തിൽ നൂറ്റിന് നാലുപ്രകാരം കരുദി
 വസത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഹാററം പവൻ പലിശ വരാൻ ത
 ക്കു മുതൽ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

൧൫. സ്വയംഭരണം.

(ആത്മഭരണം.)

—:o:—

തന്നത്താൻ ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ചെയ്യുത്തിന്റെ ഒരു രൂപാന്തരമാകുന്നു. ഈ ശക്തി മനുഷ്യനേയും മൃഗത്തേയും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതും എല്ലാ സൽപ്രവർത്തികളുടേയും ഉല്പത്തിസ്ഥാനവും ആകുന്നു.

കാരോ മനോവികാരങ്ങളാൽ ജയിക്കപ്പെടാതെ മനോവികാരങ്ങളെ ജയിക്കുന്നവനെയാകുന്നു തന്നത്താൻ ഭരിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളവനെന്നു പറയുന്നത്. ഈ ശക്തിയില്ലാത്തവൻ കഴുക്കിന്റെ ഗതി അനുസരിച്ചുപോകുന്ന പൊങ്ങതടിപോലെ ഇന്ദ്രിയവശനായും അതുജ്ജ്വലൻ കഴുക്കു മുറിച്ചുപോകുന്ന തീക്കപ്പൽപോലെ സ്വാധീനേന്ദ്രിയനായും കാലയാപനം ചെയ്യുന്നു.

മിക്കജനങ്ങൾക്കും കുറിക്കലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിക്കൽ സ്വഗൃഹങ്ങളിലുള്ളവരേയോ മറ്റു വല്ലവരേയോ ഭരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് നിസ്സംശയമാണല്ലോ. തന്നത്താൻ ഭരിക്കുന്നതിനു ശക്തിയില്ലാത്തവർ മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കുന്നതിന് പ്രാപ്തന്മാരാകയില്ലെന്നുള്ളതും നിവിവാദമെന്നെ. അതുകൊണ്ടാകുന്നു സ്വയംഭരണത്തിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കാമക്രോധാദികളെ ജയിക്കയെന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമായ ഒരു കാര്യമല്ല. എന്നതന്നെയല്ല തന്റെ ജയിക്കയെന്നുള്ളത് കേവലം അസാദ്ധ്യമെന്നെ എങ്കിലും 'നിത്യാഭ്യാസി ആനയെ എടുക്കൂ' എന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സ്വയംഭരണശക്തിയുണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും, ശ്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവന് അതും സമ്പാദിക്കാമെന്നുതന്നെയാണ് വിചാരിക്കേണ്ടതു. മദ്യപാനം വ്യഭിചാരം മുതലായ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ അധികമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് തന്നത്താൻ ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള

ശക്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാകുന്നു. ഈ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രവേശിക്കേതിരിക്കുന്നതിന് വളരെ പ്രയാസമുണ്ടെന്നു തോന്നില്ല. പ്രവേശിച്ചതിന്റെ ശേഷം അതിൽനിന്ന് നിവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് സ്വയംഭരണശക്തി മുഖ്യമായിട്ടുവേണ്ടത്. അതു പ്രയത്നംകൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്നതാണെന്നാകുന്നു ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നത്.

ഒരുവനെ മഹാനെന്നു പറയണമെങ്കിൽ അവന് മുഖ്യമായിട്ടു വേണ്ടത് തന്നത്താൻ ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയാകുന്നു. കാലഭേദാവസ്ഥകൾ അറിഞ്ഞ് പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള വൈഭവം ഇതിൽനിന്നാകുന്നു പ്രധാനമായി സിദ്ധിക്കുന്നത്.

“വികാരഹേതൗസതിവിക്രിയതൈ
യേഷാംനചേതാസിതയേവധീരാ” എന്നുണ്ടല്ലോ.

മനുഷ്യരെല്ലാവരും സ്വയംഭരണശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു എങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വ്യവഹാരങ്ങളും കലാരങ്ങളും മറ്റുമുണ്ടാകുന്നതല്ലെന്ന് തന്നെപറയാം. അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യരെല്ലാം ഭ്രാന്താക്കന്മാരെപ്പോലെയും ഭൂമി സ്വർഗ്ഗപോലെയും ആയിത്തീരുന്നത്. അതുകൊണ്ടു ദരാഗ്രഹം കോപം രാഗദോഷം മുതലായവയെ ആവുന്നിടത്തോളം അടക്കാനാകത്തക്കവണ്ണം മായിരിക്കണം കുട്ടികളെ ആദ്യംമുതൽക്കുതന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത്.

—:():—

മന്ന ഭസപത്തു.

മനുഷ്യരുടെ മുഖ്യമായ പരിഷ്കാരം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി തന്നെയാണെന്നു യോഗ്യന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതു യഥാർത്ഥമാണ്. ആദ്യം അവനവനെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ മറ്റുള്ളവരെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുതുടങ്ങുവാൻ. എന്നാൽ ഈ പരിഷ്കാരം പ്രയാസം ഇല്ലാത്തതാണെന്നോ വേഗത്തിൽ കഴി

ക്കാവെന്നാണെന്നു ആർക്കും വിചാരിച്ചുകൂടാ. യോഗ്യന്മാരായ പലരും ഇപ്പൊഴും ഇതിൽ പരിശ്രമിച്ചു പുതിയതായ പല സംഗതികളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. അവയെ എല്ലാം വിസ്താരമായി എഴുതുവാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയാത്തതിനാലും, ഇപ്പോൾ വിവരിപ്പാൻ പോകുന്ന സംഗതികൾ അവയിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളവയാകയാലും, കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറമായി മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായ പല തരങ്ങളും തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതിന്റെ അറിവ് മുഖ്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാലും, ചുരുക്കമായ ഒരു വിവരണമെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യരുടെ ആദ്യകാലത്തിൽ അവർ ശുദ്ധമെ മുഗപ്രായന്മാരായി ഗുഹകളിലും മറ്റും താമസിച്ചു കണ്ണിൽ കാണുന്ന ജന്തുക്കളെ കൊന്നൊ, കായ്ക്കുകൾ ശേഖരിച്ചൊ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നിരുന്നു എന്നും, അന്നു അവർക്കു മരംകൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതായ ആയുധങ്ങൾ അല്ലാതെ വേറെ യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, ഓരോരുത്തൻ അവനവന്റെ എടം മാത്രം നോക്കി നടന്നിരുന്നു എന്നും മറ്റും ആണ്, ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശ്രമിച്ച യൂറോപ്പിലെ ആധുനികപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഗുഹകളിലും മറ്റും ചില സമയങ്ങളിലും മനുഷ്യരുടെ എല്ലുകളും അവർ ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നവയായ എത്രയോ അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ ആയുധങ്ങളും സാമാനങ്ങളും ഒന്നിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊഴും പലദിക്കിലും കാണാവുന്നതാണ്. ഇവയിൽനിന്നും വേറെ രേഖകളിൽനിന്നും വിശേഷിച്ച് ഇപ്പൊഴും എതാദൃശമായ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയ മനുഷ്യരെ ഭൂമിയുടെ ചിലഭാഗങ്ങളിൽ കാണാനുള്ളതിൽ നിന്നും ആണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ നിലയിൽ ഈ കൂട്ടർ ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം തങ്ങളുടെ സ്വന്തമാക്കി വിചാരിച്ചു വന്നിരുന്നുവോ എന്നു സംശയമാണ്. ഇവരിൽ ഒരാൾ വല്ലദിക്കിലും ചെന്നിരുന്നാൽ അയാൾ അറിഞ്ഞി

നും പോകുന്നതുവരെ വേറെ ആരു അവിടെനിന്ന് അയാളെ ആട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലെന്നു വന്നേക്കാം. അയാളിലും ബലവാനായ മറ്റൊരാൾ ഒരുസമയം അയാളെ സ്ഥാനഭ്യന്തനാക്കി എന്നും വന്നേക്കാം. "കയ്യടക്കളവൻ കായ്ക്കാരൻ" എന്നുതന്നെയായിരുന്നു അക്കാലത്തെ മര്യാദ. ഈ നിലയിൽ ആക്കെങ്കിലും ഭൂസ്വത്തുണ്ടെന്നുവിചാരിപ്പാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല.

മനുഷ്യവർഗ്ഗം ആദ്യം ഇങ്ങിനെ ഇരുന്നിരുന്നതിൽ നിന്നു ക്രമേണ പരിഷ്കാരത്തെ പ്രാപിച്ചുവന്നു. മേൽ വിവരിച്ചവരിൽ നിന്ന് അല്പം ഭേദപ്പെട്ടവരും പരിഷ്കാരം കുറച്ചൊന്നു ലഭിച്ചവരും ആയ രണ്ടാമത്തെ തരക്കാരുടെ സമ്പ്രദായം ഇനിപ്പറയാം. ഇവർ കാരോരോ സംഘക്കാരായിപ്പോൾ പശു ആടു മുതലായ ഇണക്കു മൃഗങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് കാരോടിക്കിൽ താമസിച്ചും സഞ്ചരിച്ചും വന്നവരായിരുന്നു.

കാരോരോസംഘത്തിൽ വളരെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും അവരെല്ലാം ഒരാളുടെ പുത്രപൗത്രസൗഭ്യന്മാരാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. വാസ്യവും എതുവിധമായിരുന്നാലും അവരുടെ വിചാരം അങ്ങിനെയായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ സ്ഥലം അധികരിച്ചും ആളുകൾ കുറഞ്ഞും ആയിരുന്നതിനാൽ പടുമുളയായി ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചനികൾതന്നെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്ന് ധാരാളമായിരുന്നതുകൊണ്ട് വേറേവിധം ഉണ്ടാക്കേണ്ടുന്ന അദ്ധ്വാനം അവർ ചെയ്തിരുന്നില്ല.

ആ പ്രവൃത്തിശീലമുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്നുതന്നെ വളരെ സംശയമാണ്. ഒരാൾ തനിച്ചുനടക്കുന്നതിനേക്കാൾ യാതൊരു പീനൽക്കോടും ഇല്ലാത്ത അന്നത്തെക്കാലത്തു കൂട്ടംകൂട്ടമായി നടക്കുകതന്നെ ആണ് നല്ലത് എന്നു വിചാരിച്ചായിരിക്കണം ഇവർ കൂട്ടംകൂട്ടമായി സഞ്ചരിച്ചുവന്നിരുന്നത് എന്നാണ് ഊഹിക്കേണ്ടത്.

കരടിക്കിൽതന്നെ വളരെക്കാലം താമസിക്കുന്നതായാൽ

ഭക്ഷണത്തിന് പ്രയത്നംകൂടാതെ കിട്ടുവാൻ ഞ്ഞെക്കുമായിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവർ സഞ്ചാരവൃത്തിയെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. ഇവർ കുറച്ചുകാലം ഒരു ദിക്കിൽ താമസിച്ചാൽ അവിടം വിട്ടു തങ്ങുടക്കും കാലികുടക്കും സൌകര്യമായും അനായാസമായും ഭക്ഷണംകഴിപ്പാൻ തരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കെട്ടുകെട്ടും. അവിടെ കുറേക്കാലം താമസിക്കും. പിന്നെ വേറെ ഒരുസ്ഥലത്തേക്ക് മാറും. ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു കഴിച്ചുവന്നിരുന്നത്. കാട്ടുമൃഗങ്ങളും കാഴ്ചനികളും തന്നെയായിരുന്നു ഇവരുടെ മുഖ്യഭക്ഷണം. എങ്കിലും അവ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ അപ്പോഴത്തെ നിവൃത്തിക്കു വേണ്ടിയും തങ്ങളുടെ സാമാനങ്ങൾ ചുമക്കുവാനും ആയിരുന്നു അവർ എണക്കു മൃഗങ്ങളെ വളർത്തി വന്നിരുന്നത്. ഇവർ ചെറിയ ചാളകളിലും കൂടാരങ്ങളിലും ആയിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഈ തരത്തിലുള്ളവരെ ഇപ്പോൾ ധാരാളം കാണാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ഇവരുടെസ്ഥിതിയും മുൻവിവരിച്ചവരുടേതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഊഹിക്കേണ്ടത്. ഓരോരോ കൂട്ടർ ഓരോദിക്കിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാതെ മാറിമാറി താമസിച്ചുവന്നിരുന്നതിനാലും, ഒരുത്തർ വിട്ടസ്ഥലം മറ്റൊരാളുകൂട്ടർ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കുറവും കൂടാതെ സ്വാധീനമാക്കി ഉപയോഗിച്ചുവന്നിരുന്നതിനാലും ഇവക്ക് ഭൂസ്വത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ല.

ഈ ദിക്കിൽ ഓരോരോ ഗോപുരങ്ങളിലും സത്രങ്ങളിലും വന്നു താമസിക്കുന്ന വൈരാഗിസംഘങ്ങൾക്ക് ആ വക ഗോപുരങ്ങൾക്കും സത്രങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മേൽ വിവരിച്ച കൂട്ടർക്കും ഭൂസ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിപ്പാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇവക്ക് മറുജാതവരേക്കാൾ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ട്. എന്തെന്നാൽ അന്നന്ന് അദ്ധ്വാനിച്ചു അന്നന്ന് കഴിഞ്ഞാൽപോര എന്നും, ഒരു ദിവസം ഒരുസാധനവും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽകൂടി കുടുങ്ങാതെ കഴിവാൻ ഒരു കരുത

ൽ ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ബോദ്ധ്യവും ഒരാൾ തന്റെ സ്വന്തംകാര്യംമാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ എന്നും, ഭാര്യ, പുത്രൻ, പൗത്രൻ മുതലായവരെക്കൂടി താൻ രക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും, സംഘമാണ് ബലം എന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അവർക്കു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും നാം കാണുന്നു. ഇവർക്ക് ഭൂസ്വത്തു ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാ എങ്കിലും ജംഗമസ്വത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നു. വേറെ പലകാര്യങ്ങളിലും കൂടി ഇവർ മുൻവിവരിച്ചതരക്കാരേക്കാൾ എത്രയൊ ഭേദമായിരുന്നു. ഇത് പരിഷ്കാരവർണ്ണയുടെ ആദ്യത്തെ നിലയാണ്. ഇങ്ങിനെയുള്ള കാര്യം സംഘങ്ങളിൽ ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചുവരിച്ചുവന്നു ഭൂമിയിൽ പ്രയത്നംകൂടാതെ കണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും ഉപജീവനത്തിനു പോരാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ സഞ്ചാരികൾ അവരവർ തമ്മിലും താമസിക്കുന്നസ്ഥലം കൃഷിചെയ്തുവാൻ തുടങ്ങി. ഉടനെ അതു വളരെ ആദായമുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്നു കണ്ട്, കൃഷിക്കു മുഖ്യമായി വേണ്ടവ ഭൂമി, അദ്ധ്വാനിക്കുവാനാളുകൾ, മൂലധനം, ഇവകളാണല്ലോ (മൂലധനം എന്നുവെച്ചാൽ ഒരുതവണ വിളയിട്ടു അതു ഫലമായി അനുഭവിക്കുവാനുണ്ടാവുന്ന അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവർക്കു വേറെ കൃഷിസാമാനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചില വഴിക്കാണുള്ള ധനം, വിത്തു, വല്ലി; കന്നുകാലികൾ മുതലായവ) ഇവ മൂന്നും അവർക്കു ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ഭൂമി ധാരാളം, പ്രവൃത്തികൾ എടുപ്പാൻ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽതന്നെ ആളു തയ്യാർ, എന്നുവേണ്ട കൃഷിക്കു വേണ്ടകാലികൾ അവരുടെ കൈവശം അനവധി. ഈ വക ആദായങ്ങൾ അവർക്കു ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കൃഷി പ്രവൃത്തിയിൽ അവർക്കു വളരെ ഗുണം സിദ്ധിച്ചു.

നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള കൃഷിക്കാർക്കു അധികമായ ആദായം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകാത്തതു എന്ന് ഇതിൽനിന്ന് എടുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അവർക്കു പരിഷ്കാരം അധികം വർദ്ധിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ പണി ആയുധങ്ങൾകൂടി

ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ അധികമായിട്ടുള്ള ആദായം അനുഭവിക്കാമായിരുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ അന്നത്തെ ആദായവും ഒട്ടും പോരാതെ ആയിരുന്നില്ല. അവരുടെ ആദായം കണ്ടാൽ ഭൂമിദേവി എത്രയോ ദേവയുള്ള ഒരു അമ്മയായതിനാലും തന്റെ പുത്രന്മാർ കറച്ച അലുപാനിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴും അതിന്നുമുമ്പ് അങ്ങിനെ പതിവില്ലാതിരുന്നതിനാലും അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിപ്പാനോ ഇത്ര നല്ലതായ സമ്മാനം അവർക്കു കൊടുപ്പാനോ ആ ദേവി നിശ്ചയിച്ചത് എന്ന് സംശയിപ്പാൻ ഇടയുണ്ട്.

നമ്മുടെ രാജാവുകൂടി ഇപ്പോൾ അധികം പരിഷ്കാരം സിദ്ധിക്കാത്തവരുടെ ഉത്സാഹത്തിന് ഭരമിതമായ അനുഭവം കൊടുത്തുവരുന്നുണ്ടല്ലോ. കാലംകൊണ്ട് ഈ സഞ്ചാരികൾ അവരുടെ സഞ്ചാരം നിർത്തി എല്ലാം കൃഷിക്കാരായി തങ്ങൾക്കുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൃഷിയിലേയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചും കോയ്യകഴിയുന്ന വരെ ഭക്ഷണത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന മാംസം, പാൽ, നെയ്യ് മുതലായവയും വസ്തുക്കൾക്ക് തോൽ, രോമം മുതലായവയും അവയിൽനിന്ന് എടുത്തും അവയുടെ മലമൂത്രങ്ങൾ വളമായി ഉപയോഗിച്ചും കൃഷി തുടങ്ങി.

ഇങ്ങിനെ മനുഷ്യർ സഞ്ചാരവൃത്തിവിട്ട് കാരോദികിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരായി. ഇത് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെനിലയാണ്. ഭൂസ്വത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഇവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. ഒരു സംഘത്തിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം ഒരാളുടെ സന്തതികൾ ആണെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ വിശ്വാസവും. ഈ നിലയിൽ കാരോ സംഘത്തിലേക്കുള്ള മുതൽ ഒന്നായി ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കയല്ലാതെ അതിലെ മെമ്പറന്മാർക്കു ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നില്ല.

അതിനാൽ കൃഷിസാമാനങ്ങളും മറ്റും സമുദായസ്വത്താക്കിവെച്ചും, കൃഷിചെയ്യുണ്ടാവുന്ന മുതൽ എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം കൊടുക്കാതെ സംഘത്തിലെ തലവൻ സ്വർത്തിച്ചുവെച്ച് അതിലെ മെമ്പറന്മാർക്കു ചിലവിനുകൊടുത്തും, ബാക്കി സമുദായം

യസ്വത്താക്കിചേർത്തും, ആയിരുന്നു ഈ വർഗ്ഗം കഴിഞ്ഞവന്നിരുന്നത്. വളരെ മെമ്പറന്മാരുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മലയാള തറവാട്ടിലെ അനന്തിരവന്മാരുടെ കയ്യിൽ സ്വകാര്യസ്വത്തില്ലെന്നു വിചാരിക്കുക. അതിലെ കാർണവൻ അവരെ എല്ലാം പ്രയത്നംചെയ്യിച്ചു പുലർത്തുകയും കൊല്ലത്താൽ ബാക്കി വല്ല മുതലുമുണ്ടെങ്കിൽ അതു തറവാട്ടുമുതലിൽ കൂട്ടിവെച്ചു തറവാട്ടിലെ സകല ആവശ്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുക. ഇതുതന്നെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു സംഘക്കാരന്റെ ഏകദേശം സമ്പ്രദായം.

എന്നാൽ തറവാട്ടിൽ മെമ്പറന്മാർ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവർക്കു എല്ലാപേർക്കും കൂടി പാപ്പാൻ സാക്ഷാൽ തറവാട്ടുവീടു മതിയാകയില്ല. അപ്പോൾ അവർ പത്തായപ്പുര, പടിപ്പുര മാളിക, കുളിപ്പുര മാളിക, മുതലായതു പണിചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ അല്ലാത്തപക്ഷം ചിലർ കുളങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കുകയോ ചെയ്യാം. എന്നാലും അവർ ആ തറവാട്ടിലെ മെമ്പറന്മാരുല്ലാതെ ആവുകയോ തറവാട്ടുസ്വത്തിന്നു അവകാശമില്ലാതെ ആവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല—തറവാട്ടുകാരണവർക്ക് അവരുടെ മേലുള്ള അവകാശം പൊയ്ക്കോകുന്നതുമല്ല. അവർ ആ തറവാട്ടിലെ കാരണവൻ ചിലവിന്നു നീക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുപോലെ മേൽ വിവരിച്ച സംഘക്കാരിൽ ആളുകൾ വർദ്ധിച്ച ഒരു ദിക്കിൽ താമസിപ്പാൻ സൗകര്യമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അവരിൽതന്നെ പലരും പല കുടുംബക്കാരായി വെവ്വേറെ പാർത്തുതുടങ്ങി. ഒരു മെമ്പറം തന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒരു വീടുകെട്ടും, ഇങ്ങിനെ അനേക വീടുകാരായി ഒരു കുടുംബംതന്നെ ഭാഗിച്ചു എങ്കിലും അവർ സ്വകാര്യസ്വത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. സംഘത്തിലെ വലിയ ആളുടെ കല്പനയനുസരിച്ചു എല്ലാപേരും നടന്നും, കൃഷി മുതലായ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നായി യോജിച്ചു ചെയ്യും, സംഘത്തിൽ വലിയ ആൾ ശേഷം ഉള്ള ആളുകൾക്കു ഭക്ഷണത്തിന്നും മറ്റും ദിവസേന അളന്നുകൊടുത്തും, അതേ

യം അവരെ എല്ലാരേയും രക്ഷിച്ചും, അറകുറങ്ങും അന്വേഷിച്ചും വന്നിരുന്നു.

കുറച്ചുകാലങ്ങൾക്കു മുമ്പുകൂടി യൂറോപ്പിൽ റഷ്യാരാജ്യത്തു ഈ നിലയിലുള്ള കുടുംബക്കാരേ കാണാനുണ്ടായിരുന്നുവോൽ. ഇങ്ങിനെ അധികകാലം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പായി അതാതുദിവസം അളന്നുകൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മാറി, ഒരു കാലത്തേക്ക് ഒന്നായി കൊടുത്തുതുടങ്ങി. ഇങ്ങിനെ കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഓരോരുത്തർക്കു വിഹിതമായി കൊടുത്തുവന്നിരുന്ന നെല്ലു കിട്ടുവാനുള്ള സ്ഥലം ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു. ഓരോരുത്തർ അവനവനുള്ള ഭാഗം മാത്രം കൃഷിചെയ്യുതന്നെ തുടങ്ങി. ഓരോരുത്തർക്കു പാപ്പാൻ പ്രത്യേകം വീടുണ്ടായപ്പോൾ സ്വകാര്യസ്വത്തു ഉണ്ടായിട്ടു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതു അധികം സ്തംഭമായി കണ്ടുതുടങ്ങി. എല്ലാവരും എല്ലാ സ്ഥലവും ഒരുപോലെ അനുഭവിക്കേണ്ടതാകുകൊണ്ട് കൊല്ലത്തോടും കാഹരി സ്ഥലങ്ങൾ മാറി മാറി ഓരോ തറവാടുകാർക്കു കൊടുത്തുവന്നിരുന്നു. ഇങ്ങിനെയാവുമ്പോൾ കാലംകൊണ്ടു നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാവരുടേയും കയ്യാശത്തിലും വരുമല്ലോ.

ഇതുപ്രകാരമുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ രാജ്യത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഊഹിക്കുവാൻ കാരണങ്ങളുണ്ട്. പണ്ടത്തെ കൂടുസ്വത്തു സംപ്രദായത്തിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമായി ഭൂമി ഊഴമിട്ടു കൃഷിചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും തീരെ നശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വയിഗ്രാം സാജ് അവർകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലബാർ ലാ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമസംഘത്തിന്റെ സ്ഥിതി ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ വിവരിക്കാം.

ഇങ്ങിനെ ഒരു ഗ്രാമസംഘം ഒരുദിക്കിൽ പാപ്പായാൽ ആ സംഘംപകരായ ഭൂമി മുഴുവൻ, മ. ഗ്രാമസ്ഥലം, റ. കൃഷി സ്ഥലം, ന. തരിശു ഭൂമി എന്ന മൂന്നായിഭാഗിക്കും. ഗ്രാമസ്ഥലത്തിൽ ആ സംഘത്തിലുള്ള എല്ലാ തറവാടുകാർക്കും കാ

രോ വീടുണ്ടാക്കുവാൻ അതിനെ കപ്പൊപ്പം ഭാഗിക്കും. കൃഷി സ്ഥലം എല്ലാ വീടുകാക്കും ഒപ്പം ഭാഗിക്കും എന്നാൽ ഒരേ കൃഷിതന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നും, അത് ഒരേസമയത്തു ആയിരിക്കണമെന്നും നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാൾക്കു കൊയ്യാൻ സമയമാവുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ വിതയ്ക്കുക മുതലായവ ഒന്നും പാടില്ല. തരിശു സ്ഥലത്തിൽ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കാലികളെ മേയ്ക്കുക, വിറക് വെട്ടുക മുതലായവ ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെ ആയിരുന്നു അവരുടെ പാറ്റിന്റെ സമ്പ്രദായം. വളരെക്കാലം ഇപ്രകാരം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പായി ഇങ്ങിനെയുള്ള സംഘങ്ങളിൽ ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു കൊല്ലം കൊല്ലം നിലം ഭാഗംചെയ്ത് എല്ലാവരേയും സമാധാനപ്പെടുത്തുവാനും മറ്റും വളരെ പ്രയാസമായി വന്നതിനാലും, സ്വകാര്യസ്വത്തിന്റെ ഗുണം അനുഭവിച്ച സ്വാദികളുടെ നാൽ അത് അധികം ഉണ്ടാവാൻ ആളുകൾക്കു മനസ്സുവന്നു തുടങ്ങിയതിനാലും ആദ്യം ഭാഗംചെയ്യുന്നകാലം കുറയ്ക്കി വെച്ചു തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ ആ സമ്പ്രദായം തന്നെ ഇല്ലാതെയായി. കാരോരുത്തർ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ അവരവർ സ്വകാര്യമാക്കി വെച്ചുതുടങ്ങി. ഇപ്രകാരം കാരോരുത്തർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി സ്വകാര്യം ഭൂമിസ്വത്ത് ഉണ്ടായി.

ഏകദേശം മേൽ വിവരിച്ച മാതിരിയിൽ ആയിരിക്കാം എല്ലാകൂട്ടരുടെ ഇടയിലും സ്വകാര്യസ്വത്തുണ്ടായത് എന്നുള്ളതിലേക്കു ദൃഷ്ടാന്തവും രേഖയും ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങിനെ ഉറപ്പായി പറയാൻ ശക്തിപോരാ എന്നും, ഏകിലും ആയുധങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങിനെ വന്നതാണെന്ന് തീച്ചയായും പറയാമെന്നും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ വളരെക്കാലത്തോളം പരിശ്രമംചെയ്ത യൂറോപ്പിലെ യോഗ്യന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

കൂട്ടസ്വത്തിൽനിന്നു സ്വകാര്യ സ്വത്തു വരുവാൻ ഉള്ള വഴികളെ എളുപ്പമാക്കി ചെയ്യതു, കാരോരോ തറവാടുകാക്കു പ്രത്യേകം സ്ഥലങ്ങൾ ഗ്രാമസ്ഥലത്തും, കൃഷിസ്ഥലത്തും കൊടുത്തതും, കൃഷിസ്ഥലം മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തിരുന്ന ചട്ടം ഇല്ലാ

യുദ്ധായുധം ആണെന്നും ഇങ്ങിനെ മാറി മാറി കൊടുത്തിരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആയുധസംഘക്കാരരുടെ ഇടയിൽ കാണാനുണ്ടെന്നും, റഷ്യ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ജർമ്മനി മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലും ഇവിടെയും ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ പലേ നടപടികളും ഇപ്പോഴും ആചരിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്നും കാണുന്നു.

മേൽ വിവരിച്ചതിൽനിന്നു നാം അറിയുന്നത് ഭൂമിയെ കൂട്ടുസ്വത്തായിട്ടാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചുവന്നിരുന്നത് എന്നും കാലംകൊണ്ട് ആ നിലവിട്ട് സ്വകാര്യസ്വത്തായി വന്നതാണെന്നും, കൂട്ടുസ്വത്ത് സ്വഭാവത്തിന്നു അനുകൂലമായിത്തന്നെ ഉള്ളതാണെന്നും, എന്നാൽ ആദ്യമുതൽക്കെ സ്വകാര്യസ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള വാസന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും മറ്റും ആകുന്നു.

എന്നാൽ ആയുധക്കാരരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങിനെ വളർന്നുണ്ടായതാണ് ഈ സ്വകാര്യസ്വത്ത് എന്നും, പറയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടത്തിൽനിന്നു മറ്റൊരോരുത്തർ കണ്ടെടുത്തതാണോ ഈ സമ്പ്രദായമെന്ന് ഊഹിപ്പാനിടയുണ്ട്. റഷ്യ, ബിലാത്തി, ഇന്ത്യാ, ഇവിടങ്ങളിൽ ഒരേമാതിരി നടപടി കാണുന്ന സമയം "ഇത്" എങ്ങിനെ ഈ മൂന്നുദിക്കിലും നടപ്പായി, എന്തുദിക്കിൽ ആദ്യം അതു കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്തേതുകൂട്ടർ അതിനെ പിന്തുടർന്നു?" എന്നൊക്കെ ആലോചിപ്പാനിടയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങിനെ ഒന്നും അല്ല. കൂട്ടുസ്വത്തിന്റെ മൂലം ആയുധാർ ആദ്യം പിരിഞ്ഞു താവഴികളായി പോരുന്നതിന്നു മുമ്പായി തന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ നടപ്പായിരുന്നു എന്നും, പിന്നെ ഓരോരോ സംഘക്കാരരുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പരിഷ്കാരം വളർച്ച ഈ നിലയിൽ വന്നതാണെന്നും, പരിഷ്കാരം വളർച്ചയ്ക്കുപോൾ ഓരോരോ ജാതിക്കാരരുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങിനെ വരുന്നതു അതിന്റെ സ്വഭാവമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് "ഒരു കൂട്ടരെ മറ്റൊരു കൂട്ടരേ

ട്ടർ പീറ്റുടൻ എന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ലെന്നുമാണ് വി
ചോന്മാർ പറയുന്നത്.

യൂറോപ്പിൽ ഭൂമിയേയും അതിനേൽ ഉള്ള അവകാശങ്ങളേയും പറ്റി കാരോരോ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന സമയം വസ്തു മുതൽ സ്വകാര്യസ്വത്തായിട്ടാണ് ആദ്യം ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നും, പിന്നെ അതു കൂട്ടസ്വത്തായതാണെന്നും ആയിരുന്നു ആദ്യകാലം വിചാരിച്ചുവന്നിരുന്നത്. നാല്പതു കൊല്ലങ്ങൾക്കിപ്പറ്റമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ചിലർ അതിയായി ചെറു പ്രയത്നങ്ങൾ ഈ വിചാരം തെറ്റാണെന്നു ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുകയും നേരെ വിപരീതമായ ഒരു പ്രായം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറു ഭാഗം പിടിച്ചു സ്വാധീനമാക്കിയതിന്നു ശേഷം ഇവിടെ ഗ്രാമസംഘങ്ങളായിട്ടാണ് ആദ്യകാലം പാതുവന്നിരുന്നത് എന്നു യൂറോപ്യർക്കു മനസ്സിലായത്. അവിടെ എപ്പോഴും ഈ നിലയിൽ ആദ്യകാലം പാതുവരുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തിൽ വളരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ ഈ കാഴ്ചം ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നതാണ്. ഈ സംഘക്കാരടെ ഇടയിൽ അതാതു രാജ്യത്തേക്കു പ്രത്യേകം സംബന്ധിക്കുന്ന ചില ചില്ലറ നിയമങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമെങ്കിലും പരക്കെ ഉള്ളതും മുഖ്യമായതും ആയ നിയമങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്തതിനാലും അവയുടെ അറിവ് വളരെ ഉപയോഗമായിട്ടുള്ളതാകയാലും അവയെപ്പറ്റി അല്പം ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കാം.

ഗ്രാമസംഘങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി മുഖ് വിവരിച്ചതിൽ എല്ലാ തറവാടുകാർക്കും പ്രത്യേകം സംഘം ഗ്രാമത്തിൽ കൊടുത്തുവന്നിരുന്നു എന്നു മുൻപ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നാൽ കാരോ തറവാട്ടിലുള്ള എല്ലാപേർക്കും രാജ്യത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരോ തറവാട്ടിലെ കാരോ

ണവരെ മന്ത്രമേ അങ്ങിനെ വിചാരിച്ചുവന്നിരുന്നെങ്കിലും, ഓരോ കാരണവന്നു അയാളുടെ തറവാട്ടിലെ മെമ്പ്രന്മാരുടെയും ആ തറവാട്ടിലെ സ്വത്തുക്കളുടേയുംമേൽ സകല അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുതറവാട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ അല്ലാതെ മെമ്പ്രന്മാർ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ അവരവരുടെ തറവാട്ടുകാരണവന്മാർ തീച്ചയാക്കുന്നതൊഴികെ സംഘങ്ങൾ തീച്ചയാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

രാജാവ്—ഇവരുടെ ഇടയിൽ രാജ്യഭരണം നടത്തിവന്നിരുന്നതു പല പ്രകാരമായിരുന്നു. ചില സംഘങ്ങളിൽ അതാതു കുളിക്ക് കാരണഭൂതന്മാരായ ആളുകളുടെ പ്രഥമപുത്രപാരമ്പര്യത്തിൽ വരുന്നവർക്കു ആ കാരണവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊടുത്തു അവരെ രാജാക്കന്മാരാക്കി വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഓരോതറവാട്ടുകാരണവന്മാർക്കു അവരുടെ അന്തരിരവന്മാരുടെമേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെരിയം പോടെസ്സാണ് എന്ന സർവാധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജാക്കന്മാർ, സംഘക്കാരുടെ അനുകൂലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നേരെ നടത്തുവാൻ ഭാർവാഹിയാക്കി അവർ അധികാരം കൊടുത്തൊ, തങ്ങളുടെ കാരണവന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാനം ഏല്പിച്ചുകൊടുത്തു കിട്ടിയതോ ആയ ഒരു മാനേജരുടെ നിലയിലായിരുന്നു. ഓരോരോ സംഘത്തിലെ രാജാവിനു സഹായിപ്പാനായി അതിലെ തറവാട്ടുകാർ എല്ലാപേരും കൂടിയതോ ആസംഘം സ്ഥാപിച്ച ആളുടെ അടുത്ത കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു ആളുകളെ തിരിഞ്ഞെടുത്തതോ ആയ ഒരു സഭയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലരുടെ ഇടയിൽ രാജാവിനെ തിരിഞ്ഞ് എടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തലവൻ എങ്ങിനെ ആയാലും എല്ലാപേരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായമുള്ള ദിക്കിലുംകൂടി ക്രമത്തിൽ പാരമ്പര്യക്രമമാവാറാണ് സംഗതി.

ഒരു സംഘത്തിലുള്ള തറവാട്ടുകാർക്കു തങ്ങൾക്കു സംഘത്തി

ൽനിന്നു കിട്ടിത്തുളള ഭൂസ്വത്തു ബോദ്ധ്യപോലെ ആക്കെങ്കിലും വില്ലാൻ പാടില്ലാതിരുന്നു. വില്ലാൻതന്നെ സംഘക്കാരനെ സമ്മതം വേണം. ആ ഗ്രാമക്കാർക്കു ആർക്കും ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമെ വേറെ ഒരു ആൾക്കു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളു. വാങ്ങുന്ന ആളെ സംഘക്കാർക്കു തങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എടുപ്പാൻ മനസ്സില്ലാത്തപക്ഷം വസ്തു അയാൾക്കു കൊടുപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല. വാങ്ങുന്നയാൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നു കരേ വംശനാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അവരുടെ നടപടികളെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ക്രിയാദികൾ, ഉത്സവങ്ങൾ മുതലായ അടിയന്തിരങ്ങളിൽ യോഗങ്ങൾ ചേരുകയുംവേണം. കുറെകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കു ഇതിൽ പലതും ലോപിച്ചുതുടങ്ങി.

കൃഷി, നെയിത്തു മുതലായത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാലും അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതായാൽ പ്രവൃത്തിക്കു ഇണം പോരാത്തേയും മുതലും സമയവും അധികമായി ആവശ്യമായും വരികയാൽ കാരോരുത്തരെ കാരോന്നിലേക്കു പ്രത്യേകം അവകാശികളാക്കിയും, മറ്റേവർ അവരെ സഹായിക്കണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു. ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ആശാരി, അതിൽ വേണ്ടവർക്കെല്ലാം ആശാരി പണിയും മൂശാരി, കരുവാൻ, ചാലിയൻ മുതലായവർ അവരവർക്കു നിയമിച്ച പ്രവൃത്തിയും എടുത്തു അതിന്നു പകരം കൃഷിചെയ്യുന്നവർ തങ്ങൾക്കുള്ള ലാഭത്തിൽനിന്നു കാരോ കാഹരി ഇവർക്കു കൊടുത്തും വന്നുതുടങ്ങി. ഇതുപോലെതന്നെ ഗ്രാമമുൻസീഫ്, കാവൽക്കാരൻ, കോൽക്കാരൻ മുതലായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അനുഭവം വീക്കുകൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴും പരദേശങ്ങളിൽ (മണിലാറൻ) ചെട്ടി മുതലായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു അവരുടെ തറവാട്ടിലേക്കു പുരാതനമായി നീക്കിയ വസ്തുവും ഒന്നോ രണ്ടോ ഉറപ്പികളും മാത്രമെ അനുഭവമുള്ളൂ.

കമ്മാളന്മാരുടെ സമ്പ്രദായവും ഇപ്പോഴും ഈ ദിക്കിൽ ഭേദപ്പെട്ടിട്ടില്ലാ. അവർക്കു പണ്ടത്തെക്കാലത്തു നിയമിച്ചിട്ടുള്ള

ഒരു കൂലിമാത്രമെ ഇപ്പൊഴും ചിലദിക്കിൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളു. അവർ അധികം ചോദിപ്പാൻ തന്നെമടിക്കും. അടിയന്തിരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇപ്പൊഴും അവർക്കു അനുഭവം വച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തു പാട്ടും, സാമാനവില മുതലായവയെല്ലാം മുമ്പു നിശ്ചയിച്ച ഒരു തോതുപ്രകാരമാണ് ഇപ്പൊഴും കെട്ടിവരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പ്രവൃത്തിക്കാർ വേറെ ഒരു ദിക്കിലത്തെ ആളുകൾക്കു പ്രവൃത്തിയെടുത്തുകൊടുത്താൽ അധികം കൂലിവാങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം അന്നുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഒരു ഗോത്രക്കാരല്ലാഞ്ഞതിനാലായിരുന്നു ഇങ്ങിനെ ചെയ്തിരുന്നത്.

വൈഗ്രാംസാസ്തവർകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലബാർലാ, എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ താഴെപറയുംപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തറ, എന്നതു ശുഭ്രരുടെ സംഘമായിരുന്നു. അതിലെ കാരണവന്മാർ ഒരു സഭ കൂടിയിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണരുടെ യോഗവും ഇതിൽനിന്നു ഭേദപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലെ അററകുററങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നതു അതിലെ വയസ്സുമൂത്ത ആളുകൾചേർന്ന സഭായോഗമായിരുന്നു. തറയിൽനിന്നു ചിന്നിപ്പോയതു കോവിലകങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഓരോ കുടുംബങ്ങൾ വെച്ചേറെ തറവാടായി പാറ്റാൻതുടങ്ങി. ശുഭ്രരുടെ ഇടയിൽ ഗ്രാമസംഘം ചിന്നി കൂടുസ്വപ്തമായി അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോരോ കുടുംബങ്ങളായപ്പോലെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിലും ആയി.

ഈ വക സംഘങ്ങൾ ഈ ദിക്കിൽ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കു ക്ഷണത്തിൽ അനുഭവമാവേണമെങ്കിൽ പാലക്കാട്ടെ സ്ഥിതി നോക്കിയാൽമതി. ഗ്രാമസ്ഥലം, കൃഷിസ്ഥലം, തരി ശുദ്ധമലായവയും മുൻവിവരിച്ച മറ്റുലക്ഷണങ്ങളും അവിടെ കാണാം. വടക്കൻതറ, കൊല്ലക്കോടൻതറ മുതലായവാക്കുകളും സംഘക്കാരുടെ കാര്യംപോലാകപ്പെട്ട മറ്റു എന്ന സ്ഥലവും ഇതിനെ ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതുവരെ വിവരിച്ച സം

ഗതികളിൽനിന്നു ഊഹിക്കാവുന്നതു പണ്ടത്തെ സമുദായങ്ങളിൽ ആളുകളെല്ലാം ഒരു വംശപുരുഷനെന്നു വിചാരിച്ചുവന്നിരുന്നു എന്നും ഈ വംശസ്മരണയായിരുന്നു അവർക്കു സ്നേഹത്തിനും ഒരുമയ്ക്കും കാരണമായിരുന്നതെന്നും ആണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇതിനു സ്ഥലസ്നേഹമാണ് കാരണമായിട്ടു കാണുന്നത്. ബിലാത്തിക്കാർക്കും മറ്റും ഒരുമയുണ്ടാവാൻ കാരണം അവരുടെ നാട് ഒന്നാകുകൊണ്ടാണെന്നും മറ്റോ വിധമല്ലെന്നും സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ഈ വ്യത്യാസം എങ്ങിനെ ഉണ്ടായി എന്നും, അതിൽ ഭൂമിസ്വത്തുന്റെ നിലയ്ക്കു എന്തെല്ലാം ഭേദഗതികൾവന്നു എന്നും ആണ് ഇനി വിചാരിക്കേണ്ടത്.

ആദികാലത്തിൽ ഓരോരോ രാജാക്കന്മാർ അതതുസംഘത്തിലെ മാനേജർമാത്രം ആയിരുന്നു എന്നു മുൻ പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. എന്നാൽ സംഘംവകയായുള്ള തരിശുഭൂമികൾ കയ്യുൾമാക്കി പുതിയതായ വേറെ ചിലരെ അവയിൽ പാറ്റിച്ചും, അവർക്കു സംഘക്കാർക്കുള്ളപ്പോലെ അധികാരം കൊടുക്കാതെ തങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനു നടക്കുവാൻ തക്കനിലയിൽ സ്വാധീനിച്ചുവച്ചും, വല്ലയുദ്ധവും ഉണ്ടായാൽ ജയിച്ചരാജാക്കന്മാർ തോറ്റവരെ തങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തിലും മറ്റും സഹായിപ്പാനുള്ള കരാറോടുകൂടി കീഴടക്കിയും, വേറെ അനേകം കൗശലങ്ങളാലും അവർ നാട്ടുകാരുടെ പിടിയിൽനിന്നുവിട്ടു അധികം പരിഷ്കാരം സിദ്ധിക്കാത്ത അന്നത്തേക്കാലത്തു ആളുകൾ രസത്തിനു കൊള്ളയിട്ടു പണവും ഭൂമിയും സമ്പാദിപ്പാനും തമ്മിൽ കലശൽ കൂടിയിരുന്നു എന്നും, ഓരോരാജാക്കന്മാർ തന്റെ സംഘക്കാരോടുകൂടി മറ്റൊരുദിക്കിൽചെന്നു അവരെ യുദ്ധത്തിൽ തോല്പിച്ചുവന്നുവെന്നും കാണുന്നു. മേൽവിവരിച്ചവിധത്തിൽ ഒരു കരാറോടുകൂടിയൊ കപ്പത്തിന്മേലൊ തന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുകയോ തന്റെ കൂട്ടക്കൂട്ടനെ മേൽപ്രകാരം ഭാഗം ചെയ്യുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നപതിവു സാധാരണയായിരുന്നു എന്നും ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ട്.

ഇതിനാൽ ഒരു രാജാവും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിപ്പാൻ ക

പ്രഭുക്കന്മാരും, അവർക്കുചില ഇടപ്രഭുക്കന്മാരും, അവർക്കു അവരുടെതാഴെ ചിലനാട്ടുവാഴികളും ഉള്ളതായ ഒരുമാതിരി ഭാണം നടപ്പായി. രാജാവു തന്റെ രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും, അവർ താന്താങ്ങളുടെ ഇടപ്രഭുക്കന്മാർക്കും, അവർ അതിൽ താണവർക്കും, ഇങ്ങിനെ ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തും അതിന്നു പകരം പ്രഭുക്കന്മാർ രാജാവിന്നും ഇടപ്രഭുക്കന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും ഇങ്ങിനെ താണതരത്തിലുള്ളവർ താന്താങ്ങളുടെ മേലെ യുള്ളവർക്കുമാത്രം യുദ്ധം മുതലായ അവസരങ്ങളിലും മററും ആ വശം, പ്പെടുമ്പോൾ ദേഹം, പണം, ആറു ഇവകൾകൊണ്ടു സഹായിച്ചും മേലേമേലേയുള്ളവർ താഴെതാഴെയുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായി സകല അറാകാരങ്ങളും അന്വേഷിച്ചും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കല്പിച്ചുകൊടുത്തുപന്നു. ഇത് രാജാക്കന്മാർക്കു ആദ്യം ഗുണമായിത്തന്നെതീർന്നിരുന്നു. സഭാ യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആ കാലത്ത് രാജാവുതന്നെ സൈന്യം മുതലായവ ശേഖരിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ചട്ടവും യൂറോപ്പിൽ പലദിക്കിലും ബർമ്മ, ജപ്പാൻ മുതലായദിക്കുകളിലും ആപ്രിക്കായിൽ കാൺഗോ, അന്തിഗാല, മുതലായ ദിക്കുകളിലും ഈ രാജ്യത്തും കാണമാണു്. ഇതും പരിഷ്കാരം വർദ്ധിച്ചവരുമ്പോൾ എല്ലാരാജ്യക്കാരുടെ ഇടയിലും സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായിവരുന്ന ഒരു ചട്ടമാണെന്നാണു് കാമുവയ്ക്കേണ്ടതു്.

ആ കാലത്ത് ഭൂസ്വത്തുവളരെ കായ്മ്മാക്കി വിചാരിച്ചു വന്നിരുന്നതിനാൽ അധികം ഭൂമിയുള്ളവൻ വലിയ പ്രമാണിയായിരുന്നു. മേൽവിവരിച്ച ചട്ടത്തിൽനിന്നു കാലംകൊണ്ടുണ്ടായ അനുഭവം എല്ലാവർക്കും സംഘത്തിൽ ഒരുപോലെ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതു് ഇല്ലാതായതും, ഭൂമി കാരോ പ്രവൃത്തികൾക്കു പ്രതിഫലമായി കാരോരുത്തർക്കു കൊടുത്തതാണെന്നുള്ള വിചാരം നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സംഗതിവന്നതും ആകുന്നു. ഒരു പ്രളവിന്റെ കീഴിൽ ആരെല്ലാം ഭൂമി അനുഭവിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം ആയാൾ രക്ഷിച്ചു ഒരു പോലെ വിചാരിച്ചു വന്നതിനാൽ അവരെല്ലാം വളരെ യോ

ജിപ്പോട്ടം സ്നേഹത്തോടും നിന്നിരുന്നു. ഇവക്ക് എല്ലാവർക്കും തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടാവാൻ ഗോത്രം ഒന്നാവേണമെന്നു സിദ്ധാന്തം ഇല്ലാതായി. ക്രമത്തിൽ ഭൂമിബന്ധം മാത്രം സ്നേഹത്തിനു കാരണമായിവന്നു.

എന്നാൽ ആദിയിൽതന്നെ ഭൂമി ശാശ്വതമായി കാരോരുത്തർക്കു കൊടുത്തു എന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ലെന്നും, ആദ്യം അവയെ രാജാവിന്റെ ബോധ്യപോലെ കൊടുത്തും പിന്നീടും വന്നിരുന്നു എന്നും, കാരോ തറവാട്ടിലേക്കു കാലം കൊണ്ടു അസ്ഥിരമായി സിദ്ധിച്ചതാണെന്നും, അതല്ല യോദ്ധാക്കളായ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾക്ക് എത്രയൊ അസ്ഥിരമായ ഒന്നാമത്തെ മാതിരി കയ്യാൾ സിദ്ധിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലെന്നും, അതിനാൽ ആദ്യം തന്നെ ശാശ്വതമായി കൊടുത്തിരുന്നുവെന്നും രണ്ടിപ്രായമുള്ളതിൽ ഒന്നാമതായി വിവരിച്ചമാതിരിയാണ്, ഈ മാതിരി കയ്യാൾ ഉണ്ടായിവന്നതെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. യൂറോപ്പിൽ ഈ മാതിരി രാജി കാരവും വസ്തു അനുഭവവും പതിവൊന്നാംതരം അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് കാണുന്നത്.

ഈ ചട്ടത്തിൽ പ്രദിക്കുമാർ തങ്ങളെ രാജാവിനു കീഴടങ്ങു നില്ക്കണമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇടപ്രദിക്കുമാർ, നാടുവാഴികൾ, മുതലായവർ തങ്ങളെ നേരെ മേലെയുള്ളവർക്കു തുങ്ങി നില്ക്കണമെന്നല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ രാജാവിന് അനുസരണയോടുകൂടി നില്ക്കണമെന്നു കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രദിക്കുമാരും അവിടുത്തെ രാജാവിന് തുങ്ങി നില്ക്കുന്നപക്ഷം ആ രാജാവിനു വളരെബലമുണ്ടെങ്കിലും നാലോ അഞ്ചോ പ്രദിക്കൾ വിപരീതമായാൽ ആ രാജാവിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നതാണ്.

ഇങ്ങിനെയുള്ള പ്രവർത്തികളാൽ പ്രദിക്കുമാർ രാജാക്കന്മാരെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചും അവരുടെ ശക്തിയെ വലിപ്പിച്ചും, കോട്ടകൾകെട്ടിച്ചു സൈന്യം ശേഖരിച്ചും, സഭകൾകൂടി തമ്മിൽ തമ്മിൽ മത്സരിച്ചും, തങ്ങൾ പ്രത്യേകം നാണ്യം അടിപ്പിച്ചും, സ്വകാര്യമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയും ഗവ്വിഷ്ണുനാരായി

അവനവന്റെ ഭിക്ഷിൽ രാജാവായി പാളുതുടങ്ങി. ഇങ്ങിനെ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും തമ്മിൽ ശണ്ണതുടങ്ങി.

അപ്പൊഴേയ്ക്ക് നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ കൃഷി, കച്ചവടം മുതലായ വ്യാപാരങ്ങൾ ചെയ്തു അനവധി ധനികന്മാരുണ്ടായി; രാജാക്കന്മാരും ഇവരും തമ്മിൽ യോജിച്ച് ഒരുവിധത്തിൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ശക്തിയെ നശിപ്പിച്ചു. യൂറോപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ ഇങ്ങിനെയാണ്. പരിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഭരണസമ്പ്രദായം ഇല്ലാതെയായിതുടങ്ങി. പതിനഞ്ചിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്ക് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി തീരെ മാഞ്ഞുതുടങ്ങി, ഈ സമ്പ്രദായമുണ്ടായിരുന്ന ഭിക്ഷിലെല്ലാം ഭൂമി സ്വത്തിന്മേൽ അവകാശമുള്ളവർക്ക് സകല അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നൊള്ളു. ബിലാത്തിയിൽ ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിന്മേലുള്ള ജന്മയവകാശം ഏകദേശം നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെപ്പോലെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈചട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻഡ്യരാജ്യത്തേക്കു ഒട്ടക്കൂ പറ്റിയിടത്തോളമുള്ള ഭേദഗതിയെ പായാം മഹമ്മദുകാരുടെ ഗവണ്മെന്റിനു മുമ്പായി ഈ രാജ്യത്തും എന്താദേശമായ ഒരു ഭരണനടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ആ കാലത്ത് ഭൂമി മുഴുവൻ ഗവണ്മെന്റിന്റെയൊന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചവനത്ത്. മഹമ്മദുകാർ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ യുദ്ധത്തിൽ തോല്പിച്ചാണ് രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നും അതിനാൽ ഭൂമിയിന്മേൽ ഉടമസ്ഥന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന സകല അവകാശങ്ങളും മഹമ്മദു രാജാക്കന്മാർക്കു സിദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നും മറ്റും ആയിരുന്നു അവരുടെ വാദം. നാട്ടുകാരുടെ നില പെറും പാട്ടുകാരുകേതുപോലെയായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ ഇവരുടെ രാജ്യഭരണം അധികം കാലത്തോളം ഉണ്ടായാൻ ഇടവരാത്തതിനാലാണ് ജനമുൾമുദ്ര ഇളകാതെ നിന്നുപോന്നത്. ബ്രിട്ടീഷുഗവണ്മെന്റു മഹമ്മദുകാരുടെ റിക്കാർട്ടുനോക്കിയാണ്. ഇവിടെ ആദ്യം ഭരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം ഭൂമി ഗവണ്മെന്റിന്റെ ജനമാണെന്നുള്ള നിശ്ചയത്തിന്മേ

ൽ ആയി. ഒന്നാമതായി വിവരിച്ച ഗ്രാമസംഘക്കാരുടെ നിലയിലോ അതോ രണ്ടാമതു വിവരിച്ച നിലയിലോ എങ്ങിനെയാണ് ഭൂമിസ്വത്തുക്കൾ സൂക്ഷ്മമായ സ്ഥിതി എന്ന് അറിയുവാൻ അന്ന് അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിയില്ല. ഇതിന്റെ പരമരൂപം പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എങ്കിലും അതിനാൽ യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ല. എങ്കിലും ഏകദേശം യൂറോപ്പിലെ മാതിരി ജനികളും അനുമാതിരി രാജ്യഭരണവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു പ്രത്യക്ഷമായി കാണാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്.

യൂറോപ്പിലെ രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പൊതുതന്ത്രരാജാക്കന്മാരെന്നും, അവിടേയും ഇവിടേയും ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരുടെ നില ഒന്നുതന്നെ ആയിരുന്നുവെന്നും ഉള്ളതു പതിനായിരത്തിൽ നായരും, അയ്യായിരത്തിൽ പ്രഭുക്കന്മാരും മുതലായ സ്ഥാനികളുടെ പേരുകളുടെ അർത്ഥവും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ തന്ത്രരാജാക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനാരോഹണം മുതലായ അടിയന്തിരങ്ങൾക്ക് ഇവർ അന്നത്തെ മയ്യാദപ്രകാരം വന്ന് തങ്ങളുടെ ആദരവു കാണിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും നോക്കിയാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി കേരള പഴമയിൽ അവിടവിടങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇങ്ങിനെയാണ് ഭൂമിയിന്മേലുള്ള അവകാശക്രമം ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ എത്തിയത്.

ഭൂമി ആദ്യം എന്തുനിലയിൽ കിടന്നിരുന്നു എന്നും, അന്നത്തെ ആളുകൾ എന്തു തരക്കാരായിരുന്നു എന്നും, എങ്ങിനെ അവർ ഭൂമി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നും, അതിനു കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കാമെന്നും, ഭൂമി സ്വത്തിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണെന്നും, കൂട്ടസ്വത്തു എന്തുപ്രകാരം സ്വകാര്യസ്വത്തായി വന്നു എന്നും, ഗ്രാമസംഘങ്ങളുടെ മാതിരി ഇന്നതാണെന്നും, ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ അവകാശക്രമങ്ങളുടെ ആസ്സദം ഇന്നതാണെന്നും മറ്റും സമഷ്ടിയായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. ഇക്കാലത്തെ അവകാശക്രമങ്ങളും നേപ്പകളും എല്ലാവർക്കും ഏറെക്കുറെ നീക്കമുണ്ടാവാൻ

സംഗതിയുള്ളതിനാൽ അവയെപറ്റി ഇവിടെ അധികം വിവരിക്കുന്നില്ല.

—❀❀❀—
൧൭. ദാരിദ്ര്യം.

മനുഷ്യർ എല്ലാവരും സുഖത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്ക പതിവാണല്ലോ. എന്നാൽ ഈ ആഗ്രഹപ്രകാരം തന്നെ ജീവിപ്പാൻ എല്ലാജോഴും എല്ലാവരും സംഗതിവരുന്നതായി കാണുന്നില്ല. സുഖത്തേയും സന്തോഷത്തേയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഹേതുക്കൾ വളരെയുണ്ടെന്നു വരികിലും ദാരിദ്ര്യമാകുന്നു ഇവയിൽ മുഖ്യമായുള്ളത്. 'സവ്ത്തന്ത്രം ദാരിദ്ര്യം' എന്നുണ്ടല്ലോ.

ദാരിദ്ര്യദുഃഖത്തിൽ പരമായദുഃഖം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ ദോഷം ഇല്ലാതെയാകയോ, വർദ്ധിക്കാതെയിരിക്കയോ ചെയ്യേണ്ടതിന് കഴിവുള്ളതെങ്ങനെയെന്ന് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എത്രയും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഹേതുക്കൾ എന്തെല്ലാമെന്നാകുന്നു ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ള മുഖ്യഹേതുക്കളിൽ ചിലത് പറയാം.

൧. മടി—ഇതിനുള്ള ഹേതുക്കളിൽ ഒന്നാകുന്നു. 'എല്ലാമുറിയപ്പണിതാൽ പല്ലമുറിയത്തിനാം' എന്നുണ്ട്. ഒരു കൂലിക്കാരൻ തനിക്കു കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി മുഴുവനും ചെലവാക്കുന്നതു വരേയോ, ചെലവായതിന്റെ ശേഷം കുറെ കടം കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതുവരേയോ, യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവൻ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കാതെ നിർവാഹമില്ലല്ലോ. തങ്ങൾക്ക് അഹതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് നടക്കുന്നവർ ദാരിദ്ര്യദുഃഖം അനുഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ. മുടങ്ങാതെ യോഗ്യമാവണ്ണം പണിയെടുക്കുന്നവർ അധികമായി ഈ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചുകാണുന്നില്ല. അതിനാൽ ദാരിദ്ര്യദുഃഖം അനുഭവിക്കാതിരിക്കുന്ന

തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്നാമതായി കടികെട്ടു
ക്കുന്നതായ മടിയെ വിടേണ്ടതാകുന്നു. 'ഉത്സാഹമുണ്ടെങ്കിൽ
അത്താഴമുണ്ണാം' എന്നുണ്ടല്ലോ.

൨. അമിതവ്യയം—ചെലവു നോക്കാതെ വരവിലധികമാ
യി ചിലവുചെയ്യുന്നവൻ ദരിദ്രനാകാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തി
യില്ല.

'ആയംദാമുപാധ്യയംകുയ്ക്കാ
ദായാദല്ലതരോദ്യയഃ
അനായീവ്യയശീലശ്ച
ക്ഷിപ്രമേവവിനശ്രതി'

എന്നുണ്ട്. ധാരാളച്ചിലവു ചെയ്യുന്നതിൽ മിക്കപ്പൊഴും ഡം
ഭം അന്തർവിച്ചിരിക്കുമൊ എന്ന് സന്ദേഹിക്കുന്നു. വരവില
ധികമായി ചെലവു ചെയ്തയില്ലെന്നുള്ളമനോനിശ്ചയം അത്യാ
വശ്യമാണ്. ചെലവു വരവിൽ അല്പമെങ്കിലു കുറഞ്ഞിരിക്ക
ണം. 'അടിതൊറിയാൽ ആനയുവീഴും' എന്നുണ്ടല്ലോ. എ
ല്ലാ കാഴ്ചത്തിലും മിതവ്യയം ആവശ്യമെന്നറിയേണം.

൩. ആഭരണഭ്രമം—ആഭരണം നല്ലതും ഭംഗിയുള്ളതും
ണെങ്കിലും

'അരിമണിയൊന്നുകൊരിപ്പാനില്ല
തരിവളയിട്ടുകിലുക്കാൻമോഹം'

എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് കടം വാങ്ങിച്ച് ആഭരണങ്ങൾ ചമയ്ക്കു
ന്നവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യം സ്ഥിരവാസംചെയ്യാതെയി
രിക്കയില്ല 'കുണ്ടതെല്ലാം കൊണ്ടാൽ കൊണ്ടതെല്ലാം കടം'
എന്നുണ്ടല്ലോ. ആഭരണം, വസ്ത്രം മുതലായവയെ സംബ
ന്ധിച്ച കാഴ്ചത്തിൽ ധനവാന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ
പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം നിർബന്ധമാക്കി ഒരിക്കലും
ശുഭകരമായിരിക്കയില്ല. ദ്രവ്യസംബന്ധമായ കാഴ്ചത്തിൽ ത
ങ്ങളെക്കാൾ താഴെയുള്ളവരെ മാത്രം നോക്കി തൃപ്തിപ്പെടേണ്ട
താകുന്നു. 'കിടക്കുന്നതു കാവൽപ്പൂർ' 'സ്വപ്നംകാണുന്നത് മ
ച്ചും മാളികയും' എന്നപോലെയാകരുത്.

൪. മദ്യപാനം—"മുലകുടിമാറിയാൽ ഒരുകുടിവേണം"
എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാരായം സേവിക്കുന്നവർ വളരെയു

ണ്ട്. യൂറോപ്പുകാർ വിദഗ്ദ്ധന്മാരും ബുദ്ധിമാന്മാരും ആകുകൊണ്ട് അവർ സേവിക്കുന്ന മദ്യം സേവിച്ചാൽ ഗുണം സിദ്ധിക്കാതിരിക്കയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊ എന്തൊ ബ്രാണ്ടിമുതലായ ലഹരിദ്രവ്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി പാനം ചെയ്യുന്നവർ അധികം ഇല്ലെന്നില്ല. മദ്യത്തെ പാനം ചെയ്യുന്നവർ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാകുന്നു ചെയ്യുന്നത്. 'കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കാശു കൊടുത്തു മുഖത്തു കടിക്കുന്ന നായെ വാങ്ങുക' എന്നപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അന്തർവിച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യം എന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മാനന്തേയും സുബോധത്തേയും ദ്രവ്യത്തേയും നശിപ്പിക്കുന്ന മദ്യത്തെ പാനം ചെയ്യുന്നതിൽ പരമ അബദ്ധം മരാനാമില്ലെന്നുതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മദ്യപാനദോഷം വർദ്ധിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിൽ 'മധുവഞ്ജനസമൂഹം' സ്ഥാപിച്ചുവരുന്നതായി കാണുന്നു. മദ്യപാനിയെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിന്റെ തത്ത്വമതാഴെ ചേർക്കുന്നു.

മദ്യപാനിയുടെ മരണപത്രം.

(൧) 'നാശകരമായ നടുപ്പിനേയും, നികൃഷ്ട ദുഷ്ടാന്തത്തേയും, എന്നെക്കുറിച്ച്, ക്ഷണത്തിൽ നശിച്ചുപോകുന്നതായ കാമ്യയയും ജനസമുദായത്തിനും,

(൨.) ബലഹീനവും പരിതാപയുക്തവും ആയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയുന്നെടത്തോളം ദുഃഖത്തെ എന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും,

(൩.) എന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാക്ക് എത്രമേൽ നാശത്തേയും ഉപദ്രവത്തേയും വരുത്തുവാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞുവോ അത്രമേൽ നാശത്തേയും ഉപദ്രവത്തേയും അവർക്കും

(൪) ഒരു നരങ്ങിയ ഹൃദയത്തേയും, നികൃഷ്ടജീവിതത്തേയും, എന്റെ അകാലമരണത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നതിലുള്ള ലജ്ജയേയും ഭായ്യ്ജ്ഞം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നു.'

(൫) ദാരിദ്ര്യത്തേയും, അറിവില്ലായ്മയേയും, ഹീനസ്വഭാവ

ത്തേയും, തങ്ങളുടെ പിതാവ ഒരു ഭയങ്കരനായിരുന്നു എന്നുള്ള
കാമ്യേയും, ഞാൻ എന്റെ മക്കളിൽ കാരോരുത്തരും ഭാ
ഗിച്ചുകൊടുക്കുന്നു; ഇതു ശരിയല്ലയോ?

൫. കല്യാണാഘോഷം ചിലർ തങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയേയും,
ആവശ്യത്തേയും അതിക്രമിച്ചു കല്യാണമാഘോഷിച്ചു വരു
ന്നതുകാണുമ്പോൾ, അനാവശ്യച്ചിലവു ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ക
ല്യാണമല്ലെന്നു വന്നേക്കുമെന്നു കരുതി അപ്രകാരം പ്രവർത്തി
ക്കുന്നതോ എന്നു തോന്നിപ്പോകും. ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കു
യി കൂലികൊടുത്ത് സ്വർണ്ണഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക കൂടി നട
പ്പുണ്ട്. ആഭരണങ്ങൾ പണിയിക്കുന്നതിനു വകയില്ലാത്തവർ
മേൽപ്രകാരം വാങ്ങി അണിയുന്നതുകൊണ്ടെന്നുപ്രയോജനം?
തന്റേതല്ലാത്തത് തന്റേതാണെന്നു അന്യനാരെ ധരിപ്പിച്ചി
രിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ദുർമ്മാഹം വേണ്ടുവോളമുണ്ടെന്നാകുന്നു
ഇതിനാൽ തെളിയുന്നത്. 'ഇരുന്നൂറുപൊന്നിത്തേറ്റം തെളി
ഞ്ഞീടൊല്ലാ' എന്നുണ്ടല്ലോ. 'കാണം വിററും കാണം ഉണ്ണേ
ണം' എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടും കടംവാങ്ങി
സദ്യകഴിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെന്നു വ്യസനത്തോടുകൂടെ പ്രസ്താവി
ച്ചുകൊള്ളുന്നു. തന്റെ സ്ഥിതിയെ അതിക്രമിച്ചു സദ്യകളും
മറ്റും കഴിക്കുന്ന ദുരഭിമാനികൾ സജ്ജനങ്ങളാൽ നിന്ദിക്ക
പ്പെടാതിരിക്കയില്ലാ.

‘ആത്മപക്ഷംപരിത്യജ്യ
പരപക്ഷേഷ്യയോരതഃ
സ്വപരൈർഹന്ത്വതേമൃശോ
നീലവസ്ത്രസുഗാലവൽ’

൬. കൈത്തൊഴിൽ പഠിപ്പിക്കായ്—ദാരിദ്ര്യത്തിനുള്ള ഹേ
തുക്കളിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഇവിടങ്ങളിൽ കൈത്തൊഴിൽക്കാർ
മിക്കവാറും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചുവരുന്നതായി സകലരും അ
റിഞ്ഞിരിക്കെ, കൈത്തൊഴിൽ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാ
ൽ ദാരിദ്ര്യം വലിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നത് അബദ്ധമെന്ന്
ചിലർ വിചാരിക്കുമായിരിക്കാം. ഇവിടങ്ങളിലെ കൈത്തൊ

ഴിൽക്കാർ ദാരിദ്ര്യമനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആയതു കൈ
 തൊഴിലിന്റെ കറാകൊണ്ടല്ലാ ദാരിദ്ര്യത്തെ ആകർഷിച്ച്
 നന്നായി അവരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റുകാരെക്കൊണ്ടും
 കൊണ്ടുതന്നെ എന്നാകുന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത
 രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുവരുന്ന സാമാനങ്ങളും മറ്റും വാ
 ണിപ്പിക്കേണ്ടതിനായി ഇവിടത്തുകാർ അനവധി ദ്രവ്യവ്യയം
 ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങിനെയുള്ള സാമാനങ്ങളിൽ ഇവിടെ
 ഉണ്ടാക്കുവുന്നതെല്ലാം ഇവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്നു വ
 ന്നാൽ ഗുണമല്ലാതെ യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെ
 ന്ന പാഴേയ്യങ്ങളായില്ലല്ലോ. ഉദ്യോഗം കിട്ടേണ്ടതിന്നു വേണ്ടുന്ന
 അറിവുസമ്പാദിക്കുന്നതുവരെ പഠിപ്പിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാ
 യ്ക്കുമിടത്തും ഉദ്യോഗവും കൈത്തൊഴിലും ഇല്ലാതെ അരിഷ്ടി
 കുന്നവർ വളരെയുള്ളതിനാൽ ആകുന്നു ഇവിടെ ഇപ്രകാരം
 പറയുന്നത്. ഇങ്ങിനെയുള്ള ദോഷങ്ങളെ ഇല്ലായ്മചെയ്യേണ്ട
 തിന്നു ജനകാർഷ്ടാത്സാഹികളായ മഹാത്മാർ പ്രത്യേകം താല്പ
 യ്ക്കുപ്പെടുവാനുള്ളതാകുന്നു.

൭. നിവ്യാജസ്തേഹമില്ലായ്ക്ക—ദാരിദ്ര്യത്തിന്നനുകൂലമാകുന്നു.
 മനുഷ്യർ എല്ലാവരും പരസ്പരം നിവ്യാജമായി സ്നേഹിക്കു
 ന്ന ദിക്കിൽ ദാരിദ്ര്യം ബലപ്പെടുകയില്ല. 'അകത്തുകത്തിയും
 പുറത്തുപത്തിയും' എന്നപോലെയുള്ളതിനെയല്ല ഇവിടെ നി
 വ്യാജസ്തേഹമെന്നുപറയുന്നത്. സ്വസ്തേഹാധിക്യത്താലും പര
 ശ്രീകണ്ടുകൂടായ്കയാലുമാകുന്നു മനുഷ്യർ അന്യോന്യം നിവ്യാജ
 മായി സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുന്നത്.

ആത്മവൽസർവ്വഭൂതാനി

യഃ പശ്യതിസപണ്ഡിതഃ

എന്നുള്ളതു കാക്കേണ്ടതാണ്.

കമ്മവാക്കായങ്ങളാലന്യനെപാലിക്കേണം

ധർമ്മമൊന്നതുതന്നെപോരുമെന്നറിഞ്ഞാലും

എന്നുണ്ടല്ലോ. 'കാലെടുത്തുവെച്ചാൽ കാൽപണം കൂലി' കി
 ടുന്നമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവർ 'പരോപകാരാത്മമിദംശരീരം'

എന്നുള്ളതിന്റെ വിലയറിയുന്നില്ല. മനുഷ്യർ അന്യോന്യം നിവ്യാജമായി സ്നേഹിപ്പാനുള്ളതാകുന്നു.

വ്യ. ഈശ്വരഭക്തിയില്ലായ്മ മറ്റുദോഷങ്ങളെ എന്നപോലെതന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തെയും ഉണ്ടാക്കിപ്പിടിക്കുന്നു.

‘തന്നുടെ ഭക്തരെ രക്ഷിപ്പതിന്നതാൻ
തന്നെയും കൂടെ മരണപോലീശ്വരൻ’

എന്നുണ്ടല്ലോ.

‘ഈശ്വരാനുഗ്രഹമില്ലാത്തവന്നഹോ
നശ്വരമായ് തന്നിശ്ശേഷയത്തവും’

എന്നുള്ളതിനാൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹമില്ലാത്തവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ശുഭപ്പെടുകയില്ലെന്നു തെളിയുന്നു. പ്രവൃത്തികളിലൊന്നിലും ഗുണമില്ലെന്നുവന്നാൽ ക്ഷണേന ദരിദ്രനാകാതിരിക്കയില്ല.

അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈശ്വരഭക്തന്മാരായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മനുഷ്യരിൽ വഷളന്മാർ പ്രബലപ്പെടുമ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാർ എല്ലാവരും സഞ്ചരിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈശ്വരനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്കു ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവുവരുന്നതല്ല. ഈശ്വരനെ ഭയപ്പെട്ട്, ഈശ്വരന്റെ ആജ്ഞകളെ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നവർക്കു യാതൊരു നന്മയ്ക്കും കുറവുവരുന്നതല്ല എന്നല്ലാതെ, ദാരിദ്ര്യദുഃഖമനുഭവിക്കാതെ ഇരിക്കേണമെന്നുള്ള ഏകവിചാരത്തോടുകൂടെ ഈശ്വരനെ സേവിക്കു വിഹിതമെന്നു ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല.

ദാരിദ്ര്യഹേതുക്കളിൽ ചിലർ മേൽപ്രസ്താവിച്ചവയാകുന്നു. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരൊല്ലാം മുറിഞ്ഞുത്താൽ ആ വൃക്ഷം ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രകാരംതന്നെ ദാരിദ്ര്യഹേതുക്കളെല്ലാം പണ്ഡിച്ചുകളഞ്ഞാൽ, ഈശ്വരകൃപയാൽ ദാരിദ്ര്യദരിദ്രത ഭവിക്കുന്നതാകുന്നു.

നവ. ആരോഗ്യരക്ഷ.

—:():—

“ശരീരമാദ്യം ഖലുധർമ്മസാധനം”

മനുഷ്യനു സംഭവിക്കാവുന്ന ആപത്തുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റ

വും ഭൃഷ്ണമായതു രോഗമാണെന്നും ഇഹലോകസുഖങ്ങളിൽ വച്ച് മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് അരോഗതയാണെന്നും എല്ലാവർക്കും അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലോ. അരോഗത അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമെന്നുവെച്ചാൽ ദേഹത്തിന് ബാഹ്യമായും ആന്തരമായും യാതൊരുപ്രവചവുമില്ലാതെയുള്ള സ്ഥിതിയാകുന്നു. നാം ഭക്ഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ ദീപനം വരുത്തുന്നതിനുള്ള ആമാശയവും പകപാശയവും ദീപനം വരുന്നതിന്റെ ശേഷം അതുകൾക്കു ശരീരപോഷണത്തിനാവണ്ടി രക്തത്തിൽക്കൂടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തനാഡികളും നാം ശ്വാസിക്കുന്ന വായുവിനെക്കൊണ്ട് ആ രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിപ്പാനുള്ള ശ്വാസകോശവും മനസ്സിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ മസ്തിഷകം (തലച്ചോറ്) വും ശേഷമുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും യാതൊരു വൈകല്യം കൂടാതെയിരിക്കുകയും അതാതിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ക്രമമായി നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു അസഹ്യതകളും ഇല്ലാതെയിരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ വേണ്ടുവണ്ണം ചെയ്യുന്നതിന് ശക്തിയും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതി ഭാഗ്യംകൊണ്ടു മാത്രം ലഭിക്കാവുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ ആകുന്നു നാം അരോഗതെന്നു പറയുന്നത്.

എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടു പലവിധത്തിലുള്ള ന്യൂനതകൾ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പല പ്രകാരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും അരിഷ്ടതകളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ വക രോഗങ്ങളും അരിഷ്ടതകളും ഉണ്ടാകാതെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കത്തക്കവിധത്തിലാകുന്നു പരമകാരണികനായ ഈശ്വരൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന് നാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായി ദൈവകല്പിതങ്ങളായ ചില നിയമങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി യഥാവിധി ആചരിച്ചാൽ ശരീരസുഖത്തോടുകൂടി കാലക്ഷേപം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നേരെ മറിച്ച് അജ്ഞാനം കൊണ്ടോ ഉദാസീനതകൊണ്ടോ നാം അവയെ ലംഘിച്ചാൽ നമുക്കു അരോഗന്മാരായിപ്പോൻ അസാധ്യമായ

നെ. മനുഷ്യകുലിതങ്ങളായ നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ചാൽ ശിക്ഷകൂടാതെ രക്ഷപെടുന്നതിനു ചിലർക്കു കഴിയുമായിരിക്കാം. മേല്പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നവർക്കു ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വേർപെടുവാൻ അസാദ്ധ്യമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

രോഗങ്ങൾ നാം തന്നെ വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നതാണെന്നു പറഞ്ഞത് എല്ലാപേർക്കും സമ്മതമാകുമോ എന്നു സംശയമാണ്. അരോഗതയും രോഗവും പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പుണ്ഡ്രപാപങ്ങളുടെ ഫലമാണെന്നും, അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യയന്ത്രംകൊണ്ടു രോഗങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്യാൻ അസാദ്ധ്യമാണെന്നും ചിലർക്കു അഭിപ്രായമുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം അനുഭവവിരുദ്ധമാകയാൽ അത്ര ശരിയായിട്ടുള്ളതാണെന്നു വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ല. എങ്ങിനെയാണെന്ന് നിയമേന അമിതഭക്ഷണം ചെയ്തയോ ദേഹപ്രകൃതിക്കു ചേരാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഉടനേതന്നെയൊ കാലക്രമംകൊണ്ടോ ഉദരരോഗങ്ങളും അധികമായ വിചാരംകൊണ്ടും മനഃക്ലേശംകൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടും ഹൃദയത്തിനും മറ്റും രക്താശയങ്ങൾക്കും ഉപദ്രവവും മഴയത്തോ മഞ്ഞത്തോ നടന്നാൽ ജലദോഷവും അതുപോലെതന്നെ മറ്റൊരോ കാരണമുൾപ്പെടെ പലവ്യാധികളും ഉണ്ടാകുന്നതു എല്ലാപേർക്കും അനുഭവമല്ലെ? അതുകൊണ്ടു രോഗങ്ങളെ സാധാരണയായി സ്വയംകൃതദോഷങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കേണ്ടതാണ്.

ആരോഗ്യരക്ഷാർത്ഥമായുള്ള നിയമങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കാത്തതിനാലുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ എല്ലാത്തോഴും ഉടനേതന്നെ പ്രകാശിക്കുന്നതല്ല. ദരിദ്രന്മാരോ, ഉദാസീനന്മാരോ ആയ മാതാപിതാക്കന്മാർതുമ്പില്ലാതെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടികളിൽ ചിലരേയും, യൗവ്വനകാലത്തെ ചോരത്തിളപ്പുകൊണ്ടു പല പ്രകാരത്തിലുള്ള ദുർവൃത്തികൾ കാട്ടുന്ന യുവാക്കളിൽ ചിലരേയും കുറേകാലത്തേയ്ക്കു യാതൊരു രോഗപീഡയും ശക്തിക്കു യവും കൂടാതെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങിനെ ഉള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കമാണെന്നു തന്നെയല്ല കാലക്രമേണ അവരും

അവരുടെ അപഗ്രാഹരണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളായ നാനാവിധ രോഗങ്ങളും അകാലവാർഷികവും ശക്തിക്കുയവും അകാലമരണം തന്നെയും അനുഭവിക്കുതിരിക്കയില്ല. ചിലരു മൂപ്പതു വയസ്സുകമ്പോഴേക്കും വൃദ്ധന്മാരായും അശക്തന്മാരായും ജ്ഞാനസ്പൃകളായും തീരുന്നില്ലേ? അതു അവരുടെചെറുപ്പകാലത്തേ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലമെന്നല്ലാതെ വിചാരിപ്പാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ, നല്ലവണ്ണം ദേഹം ശുശ്രൂഷചെയ്യുന്നവരെ ഷഷ്ടിപൂർത്തി കഴിഞ്ഞാലും നല്ല യൗവ്വനപുഷ്ടിയും ഉത്സാഹവും ഉള്ളവരായും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ.

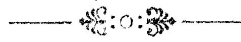
സാധാരണയായി രോഗങ്ങൾ അവരവരുടെ അപഗ്രാഹരണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിലും ചിലർ അതു കൂടാതെയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തെ അനുസരിച്ചു ചിലർ വായുവിനാൽ വ്യാപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ സ്വർണതാൽ സംക്രമിക്കുന്നതോ ആയ പകരുന്ന വ്യാധികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങിനെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണയായി അവരുടെ കുറ്റമാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ആവക വ്യാധികളും മറ്റു രോഗങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ആദ്യമായി ഉത്ഭവിക്കുന്നതു മനുഷ്യരുടെ തെറ്റുകൊണ്ടോ അജ്ഞാനംകൊണ്ടോ ആകുന്നു. പരമ്പരിയായി രോഗമുണ്ടാകുന്നത് ആ വംശത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വിചാരക്കുറവുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ആദ്യം ആരെങ്കിലും ആരോഗ്യരക്ഷാനിയമങ്ങളെ വിധിപോലെ അനുഷ്ഠിക്കാതെ രോഗങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു നിരപരാധികളായ സന്താനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പകരുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ജനങ്ങൾ കാര്യമുള്ളതായും വായുസഞ്ചരിക്കാത്തതായും ഉള്ള ഭവനങ്ങളിലോ, വലിയ നഗരങ്ങളിൽ മലമൃഷ്ടിതങ്ങളായ രോഗങ്ങളിലോ പാക്കുകയും, ദേഹത്തേയും ഭവനത്തേയും ശുചിയാക്കിവയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു. സാധാരണയായി ഈ വക രോഗങ്ങൾ മൃഗന്മാരുടേയും ദരിദ്രന്മാരുടേയും മലിനമായ വാസസ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്.

പിന്നെ അതു അറിയുള്ളവരുടേയും, ധനികന്മാരുടേയും വീടുകളിലും വ്യാപിച്ച് എല്ലാവരേയും ഒരുപോലെ ആപത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യരക്ഷാനിയമങ്ങളെ അവരവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം മതിയാകയില്ല. നമ്മുടെ സമസ്തജനന്മാരെക്കൊണ്ടും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

മനുഷ്യപ്രയത്നംകൊണ്ട് ഈവക രോഗങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്യാൻ സാദ്ധ്യമാണോ എന്നു ചിലർക്ക് സംശയമുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ അത് സാദ്ധ്യമാണെന്നുള്ളതിലേക്ക് പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടു മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ പണ്ട് "പ്ലേഗ്" എന്ന പേരായ ഒരു നെപ്പറ്റീസം കൂടുകൂടെ വ്യാപിക്കുകയും, അതിനാൽ അനേക ജനങ്ങൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടങ്ങളിലുള്ള ഡാക്ടർമാരുടേയും മറ്റും പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടും, ആലോചനകൾകൊണ്ടും ഇപ്പോൾ ആ രോഗം നാമാവശേഷമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ മറ്റു പല രോഗങ്ങളേയും അവർ ഉന്മൂലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തലേത്തട്ടി, വന്ധൂരി മുതലായ മഹാരോഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ധാരാളമായി നെപ്പറ്റങ്ങളിലും അവയുടെ പ്രചാരത്തിനും അസഹ്യതയ്ക്കും പണ്ടത്തെക്കാൾ അല്പം കുറവുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകുടേയും തീരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വെള്ളക്കാര ചെയ്യുവരുന്ന യത്നം കാലക്രമംകൊണ്ട് സഫലമാകുമെന്ന് വിചാരിപ്പാൻ ധാരാളമായി വഴിയുണ്ട്.

മനുഷ്യപ്രയത്നംകൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ നിവാരണങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കുള്ള വഴികളെ അറിഞ്ഞ് നാം അവയെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു നമ്മുടെ കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളിൽ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളവയാണെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. (ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കു പ്രത്യേകമായി ആവശ്യമുള്ളത് നിർമ്മലമായുള്ള വായുവും ജലവും മിതമായും ഹിതമായും ഉള്ള ഭക്ഷണം, ദോഷശുദ്ധി, വിധിപോ

ലെയുള്ള വ്യായാമം, വേണ്ടപോലെയുള്ള നിദ്ര ഇവകളാകുന്നു. ഇവയിൽ ഓരോന്നിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി മേലിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതാകുന്നു.

മൻ. നിദ്ര.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഇടവിടാതെ വളരെ നേരം അദ്ധ്വാനിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയില്ല. ശരീരവും മനസ്സും കറേനേരം ശ്രമപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ കറേനേരത്തേയ്ക്ക് യാതൊരു വ്യാപാരവും കൂടാതെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം. ഇത് സ്വഭാവസിദ്ധമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഈ സ്വാസ്ഥ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാകുന്നു നിദ്ര. പകൽ മുഴുവൻ എല്ലാവരുടേയും ശരീരവും മനസ്സും ഏറെക്കുറെ ആയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂലിക്കാരടെയും മറ്റും ശരീരവും വിഭാഗന്മാരുടേയും മറ്റും മനസ്സുമാണ് പ്രത്യേകമായി ആയാസപ്പെടുന്നത്. മടിയന്മാരായ ധനികന്മാരും ഓരോ ആവശ്യത്തിനായി ശരീരത്തെ വ്യാപരിക്കുകയും, മനോരാജ്യം വിചാരിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നതാകകൊണ്ടു സൂക്ഷ്മത്തിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും കൂടി ഒരുവിധം ശ്രമമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ അദ്ധ്വാനംകൊണ്ടു ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഓജസ്സു കുറഞ്ഞുവരികയും, ഉറക്കത്തിൽ യാതൊരു ശരീരമനോവ്യാപാരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഉറക്കം ആ കുറവിനെ തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തേക്കുള്ള കിണറിൽ പകൽ സമയം വെള്ളം ക്രമേണ വറ്റിപ്പോകുന്നതും രാത്രിയിൽ വെള്ളം ക്രമേണ പണ്ടത്തെ സ്ഥിതിയിൽ വന്നുകൂടുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രായേണ നമ്മുടെ ഓജസ്സു പകൽ കുറയുകയും രാത്രി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്വഭാവാനുസരണമായി വേണ്ടിടത്തോളം, വഴിപോലെ ഉറങ്ങേണ്ടതാണ്. ഉറക്കം വേ

—൩൩*

ണ്ടതിൽ കുറഞ്ഞുപോയാൽ എല്ലാംകൂടി ഒരു സുഖഭേദങ്ങളേ
കുന്നതിന് പുറമെ ഇന്ത്രിയങ്ങളുടേയും മറ്റു അവയവങ്ങളുടേ
യും വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് മന്ദതയും ദീപനത്തിനും ശോധനയ്ക്കും
രൂപിപ്പും കുറവും ദേഹത്തിന് മെലിച്ഛിലും ശക്തിക്കുയവും മ
നസ്സിന് അക്ഷമയും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു. ഉറക്കം വേണ്ടതിൽ അ
ധികമായാൽ ബുദ്ധിപ്പും ഇന്ത്രിയങ്ങൾക്കും മന്ദതയും രോഗം
ദേഹത്തിന് ഹാനിയും ക്രമേണ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ഒരുവൻ ദിവസത്തോറും എത്രനേരം ഉറങ്ങണമെന്ന് തിട്ട
മായി എല്ലാവർക്കും സംബന്ധിക്കുന്നതായ ഒരു നിയമം ഇ
ല്ലെന്നു തന്നെ പറയണം.

പ്രായം, ആരോഗ്യം, പകൽസമയത്തെ അദ്ധ്വാനം, ശീ
ലം മുതലായവയുടെ അവസ്ഥപോലെ ആയിരിക്കണം ഉറ
ക്കം. യൗവനയുക്തനായി രോഗഹീനനായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ
സാധാരണയായി ഒരു ദിവസത്തിൽ പതിനഞ്ചുനാഴികയിൽ
കുറയാതെയും, പതിനെട്ട് നാഴികയിൽ അധികമേകാതെയും
ഉറങ്ങണം. ഇതിൽ കുറഞ്ഞുപോയാൽ ആ ഉറക്കം പകൽ
ക്ഷയിച്ചു വരുന്ന ഓജസ്സിനെ പൂരിപ്പിക്കുവാൻ മതിയാകുന്ന
തല്ല. ഇതിൽ അധികമാകുന്നതായാൽ മുൻപാണു ദോഷ
ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ കുട്ടികൾക്കു നാലഞ്ചുവ
യസ്സു പ്രായമാകുന്നതുവരെ ഇരുപത്തഞ്ചുനാഴികയിൽ കുറ
യാതെയും മുപ്പതുനാഴികയിൽ കൂടാതെയും ഇരിക്കണം. പി
ന്നെ പത്തുപന്ത്രണ്ടുവയസ്സുപ്രായമാകുന്നതുവരെ ഇരുപതു
നാഴികയിൽ കുറയാതെയും ഇരുപത്തിനാലു നാഴികയിൽ കൂ
ടാതെയും ഉറക്കംവേണം. വൃദ്ധന്മാരും വളരെനാൾ ദീനത്തി
ൽ കിടന്ന് നിവർത്തിച്ചവരും ചെറിയ കുട്ടികളെപ്പോലെത
ന്നെ അധികം ഉറങ്ങേണ്ടതാണ്. ഗർഭമുള്ള സ്ത്രീകളും കുട്ടിക
ൾക്ക് മുലകൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളും അതുപോലെതന്നെ മറ്റു
സ്ത്രീകളേക്കാൾ അധികം ഉറങ്ങേണ്ടതാണ്.

ഉറക്കം എത്രവേണമെന്നു തീർച്ചയാക്കുന്നതിന്നു അവസരം

ഈ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ശരീരം എന്ന ആയാസപ്പെടേണ്ടതായ വേലകൾ ചെയ്യുന്നവർ സാധാരണയായി സ്വസ്ഥവൃത്തന്മാരെക്കാൾ അധികം ഉറങ്ങണം. അവർ ഉറങ്ങുന്നസമയം ശരിയായാലും ഈ ഭേദഗതി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പകൽ നല്ലവണ്ണം അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവന്റെ ഉറക്കത്തിന് ശക്തിയും സുഖവും അധികമുണ്ടായിരിക്കും. മടിയന്മാർ കിടക്കയിൽ കിടന്നു ഉരുളുകയും ഇടയ്ക്കിടെ കുറെ മയങ്ങുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശരീരസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുവൻ പത്തുനാഴിക ഉറങ്ങുന്നതും മറ്റാവൻ പതിനഞ്ചുനാഴിക ഉറങ്ങുന്നതും ഒരുപോലെ ആകുന്നു.

മനസ്സുവച്ച് ജാഗ്രതയായിപഠിക്കുകയും മററും ചെയ്യുന്നത് ദേഹംകൊണ്ട് അദ്ധ്വാനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കാജക്ഷയകരമാകുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസിക്കുന്നവരും അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ടായതും മറ്റുശേഷമുള്ളവരെക്കാൾ അധികമുറങ്ങേണ്ടതാണ്. സ്കൂൾകുട്ടികളിൽ പലരും പരീക്ഷകളെല്ലാം ജയിക്കുന്നതോടുകൂടി സ്ഥായിയായി വല്ലരോഗവും സമ്പാദിക്കുന്നത് നാം സാധാരണയായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനു മിക്കവാറും കാരണം വേണ്ടസമയത്തും, വേണ്ടിടത്തോളവും ഉറങ്ങാതെ മനസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാകുന്നു.

ഉറക്കത്തിനു വിധിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം രാത്രിയാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. എന്നാൽ രാത്രിയിൽ എത്രസമയത്തു കിടക്കണമെന്നും, എത്രസമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കണമെന്നും ഉള്ള സംഗതിയെപ്പറ്റി അഭിപ്രായഭേദമുണ്ട്. രാത്രിനേരം വയ്ക്കിക്കിടന്ന് രാവിലെ നേരം വൈകി എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ ഇത്ര നേരം ഉറങ്ങണമെന്നല്ലാതെ ഇന്നസമയത്തു ഉറങ്ങണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് അത്രശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മനുഷ്യശ്വേദശേഷമുള്ള ക്ലിച്ഛിതങ്ങളിൽനിന്നു് എത്രവിധമെങ്കിലും പ്രവർത്തിപ്പാറുള്ള ശക്തിയുള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തികൊണ്ട് ഇന്നതു സ്വാഭാവിക

മാണെന്നും ഇന്നതു സ്വാഭാവികവിരുദ്ധമാണെന്നും തീർച്ചയാക്കുവാൻ പാടില്ല. പക്ഷിമൃഗാദികൾ വിശേഷബുദ്ധിയില്ലാത്തവയാകയാൽ സ്വഭാവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതാകകൊണ്ട് അവയുടെ പ്രവർത്തികൊണ്ടു മാത്രമേ അതു തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പക്ഷിമൃഗാദികൾ സാധാരണയായി രാത്രിയിൽ നേരത്തെ ഉറങ്ങുകയും അരുണോദയത്തിങ്കൽ എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കാണുമ്പോൾ രാത്രിയാണ് ഉറക്കത്തിനുള്ള കാലമെന്നും പ്രഭാതസമയത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കണമെന്നും ആകുന്നു ദൈവകല്പനയെന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയാക്കാം.

അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് പകൽ ഉറങ്ങുന്നത് സ്വഭാവവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും ആരോഗ്യഹാനികരമായിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു നിശ്ചയം തന്നെ. രണ്ടാമത് പുലർച്ചയ്ക്ക് ഏകദേശം അഞ്ചുമണി സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ് ശരീരത്തിന് ഗുണമെന്നും നിസ്സംശയമാണ്. അഞ്ചുമണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ അധരവക്ക് വേണ്ട അവസ്ഥപോലെ ഇന്ന സമയത്ത് കിടക്കേണ്ടതാണെന്നു തീർച്ചയാക്കാമല്ലോ.

സുഖനിദ്ര കിട്ടുന്നതിനുള്ള വഴികളെന്തെല്ലാമാണെന്നാകുന്നു ഇനി ആലോചിപ്പാനുള്ളത്. ദേഹം ആയാസപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നവക്ക് ദേഹത്തെ ശ്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രാസാദം പ്രത്യേകം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ട് സുഖനിദ്ര കിട്ടുന്നതുമാകുന്നു. വയറുനിറച്ച് ഉഴങ്ങുകയും ഉടനെ ഉറങ്ങുന്നത് ഭീപനത്തിന് ദോഷകരമാണെന്നുള്ളതിന് പുറമെ ഉറക്കത്തിന്നും സുഖക്കേട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മാറത്ത് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു എന്നും കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് തെക്കി എന്നും മറ്റുമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് കാരണം ഉഴങ്ങുകയും ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ശേഷം കിടക്കുവാൻ വളരെ താമസിക്കുന്നതും സുഖനിദ്രയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ഉറങ്ങുവാൻ പോകുന്ന സമയത്തിൽ നീക്കുപോക്കു വരുത്തുന്നതു സുഖനിദ്രയ്ക്ക് തരക്കേടായിട്ടുള്ളതാണ്. പതിവായിട്ട് ഒരേസമയത്തെ

കിടക്കുകയും ഒരേ സമയത്ത് എഴുന്നേല്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധാരണയായി ഉറക്കം വരുവാൻ താമസമോ ഉറക്കത്തിന് മറ്റൊരു വല്ല വിഷമമോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാത്തിനും പുറമെ മനസ്സിന്റെ തൃപ്തി സുഖനിദ്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകകാരണമാകുന്നു. നാം ചെയ്യുന്നതാണതായ കഠിന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ശല്യത്തെപ്പോലെ ഉറക്കത്തിന് ദോഷകരമായിട്ടുമാറാണിട്ടു. ഉറക്കം വരുവാൻ പ്രയാസമാണെന്നുതന്നെയല്ല ഒരുവിധം ഉറങ്ങിയാൽതന്നെ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ എളുപ്പവുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നാംചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തികളെന്നുതന്നെയല്ല വളരെ ഉദാരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾവല്ലതും കൂടി ചെയ്യാലുണ്ടാവുന്ന കൃതാർത്ഥതയും മനസ്സിന്റെ സ്വാസ്ഥ്യവും അതിസുഖമായ നിദ്രയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

—:൦:—

൨൦. വെണ്ണി അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാട്

—:(൦):—

ഇഴയിടെ മരിച്ചുപോയ വെണ്ണി അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാട് ഒരു വലിയ കവിയായിരുന്നു എന്ന് മലയാളികളിൽ മിക്കവേരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ കവിതകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവർ വളരെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ ഇത് അത്യാത്മ വിരുദ്ധമാണെന്നു തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നമ്പൂരിപ്പാട് ഒരു വലിയ കവിയായിരുന്നതിനു പുറമേ നവീന സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഭാഷാകവിയുടെ ആദികർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരാളും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കവിതാവിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈന്ദവ പ്രസിദ്ധിയുണ്ടായതിനെക്കുറിച്ച് അതുതപ്പെടുവാനില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം വളരെ കുറശ്ശാകുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ലാതെ വലിയ കൃതികൾ വളരെ ദുർല്ലഭമായിട്ടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളു. ആ കൃതികൾ തന്നെയും ഇപ്പോൾ ആരുടേയും കൈവശത്തിലുള്ളതായി അറിയുന്നില്ലാത്തതിനാൽ അതു കളം തീരെ നശി

മുപോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കുന്നത്.

നവീന സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഭാഷാകവിയുടെ ആദികർത്താവെന്ന് സൂക്ഷ്മത്തിൽ പൂന്തോട്ടത്തു നമ്പൂരിയെയാണ് പറയേണ്ടത്. അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേക്ക് കവിതാഭ്രാന്തണ്ടായതുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ കണ്ടിട്ടാണെന്നു പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്പൂരിയായിട്ടു തുടങ്ങിയ സമ്പ്രദായത്തെ പരിഷ്കരിച്ച് അതിനുവേണ്ട ഗുണങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കിയത് നമ്പൂരിപ്പാടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നവീന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആദികർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരാളായി പറഞ്ഞത്. ഈ നവീന രീതിയുടെ സ്വഭാവം എന്തെന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ വളരെ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിക്കാണുന്ന കവിതകളിൽ മിക്കതും ആ രീതിയെ അനുസരിച്ചു കാണാത്തതുകൊണ്ടും, അതുകളെ വളരെ ജനങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതുകൊണ്ടും മിക്കവരും ആ രീതിയുടെ സ്വഭാവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതന്നെ വിചാരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്വഭാവം ഇന്നതെന്ന് ഇവിടെ ചുരുക്കത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു അനാവശ്യമായില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ശബ്ദഭംഗി വരത്തുന്നതിനു ചില നിഷ്കർഷകൾ ചെയ്യുന്നതിനാലാകുന്നു ഈ നവീനസമ്പ്രദായം ഉണ്ടായത്. അത്മത്തെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം അതുകൊണ്ട് വിശേഷവിധിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മണിപ്രവാളത്തിന്റെ ശുദ്ധി, പദങ്ങളുടെ സ്ഥിരത, കണ്ണസുഖത്തെ വിശേഷമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രാസം—ഇതുകളെ വരത്തുന്നതിനാകുന്നു ഞ്ഞു നിഷ്കർഷ പ്രധാനമായി ചെയ്തു പ്പെട്ടത്. ഇതിൽ ഓരോന്നിനെ പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ സ്ഥലം മതിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അതുകളുടെ സ്വഭാവം ഇന്നതെന്നുമാത്രം കാണിക്കുന്നതിന്നേ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുള്ളു. അപ്രസിദ്ധങ്ങളല്ലാ

ത്ത സംസ്കൃതപദങ്ങളും മലയാളപദങ്ങളും ഇടകലർന്നു വാലും വെള്ളവുംകൂടി ചേർന്നുപോലെ യോജിച്ചുവരുമ്പോളാകുന്നു മണിപ്രവാളത്തിന് ശുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നത്. അപ്രസിദ്ധ സംസ്കൃതപദങ്ങളുടെ രണ്ടുപറ്റത്തും പച്ചമലയാളപദങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാംകൂടി നെല്ലും മോരുംകൂടിയ മാതിരിയാകുമ്പോൾ അതു ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മണിപ്രവാളമാകുന്നു. പ്രാചീനന്മാരിൽ റോ ശുദ്ധി വളരെ കുറവാണ്. എഴുത്തച്ഛന്റെയും കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടേയും ഒഴിച്ച് മറ്റാരുടേയും കവിതയിൽ റോ നിഷ്പഷ്ടയില്ലെന്നുതന്നെ പറയണം. ആ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരേക്കാൾ വലിയ അപരാധി ഉണ്ണായി വാരിയരാണ്. “അങ്ങോട്ടൻ ചരിച്ചിലിങ്ങോട്ടൻ” എന്നും “ആകൃതി കണ്ടാൽ അതിരുംഭേയം ആരാലിവരതൻ അധരംപേയം” എന്നും “നീതാനെപ്പിന്നെ ചിന്തിച്ചുൽവിലവസി” എന്നും മറ്റും നളചരിതം ആട്ടക്കഥയിൽ ധാരാളം. “കുമാരിയെത്താൻ പ്രസവിച്ചശേതെ” എന്നും “ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പരഭൃഷണാദീൻ പോരാളിവിരൻ സമരേനിഹത്വം” എന്നും “സുരാസദുശാംവിഭ്രമം ചൊല്ലാവല്ലെ” എന്നും “അമർത്ത്യരുടെ സൗഹൃദമതുസതപാദ്രവരുവനഹമദ്രം” എന്നും മറ്റും പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ പ്രാചീന കവികൾക്ക് ഒരു കൂസലുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ മണിപ്രവാളത്തിന്റെ ശുദ്ധിയാണ് റോ വികൃതഭാഷാപ്രയോഗത്തിന്റെ അഭംഗിയെ ജനങ്ങൾക്ക് ആദ്യം സ്പഷ്ടമാക്കിക്കൊടുത്തത്.

അവിളംബോച്ചാരണത്തിന്നു സുകരമാകുവണ്ണം പദങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോളാകുന്നു പദങ്ങൾക്ക് സ്തിശ്ചതയുണ്ടാകുന്നത്. ഭാഷയുടെ സ്വഭാവത്തെ അനുസരിച്ച് വേണ്ടിടത്തെല്ലാം അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ദ്വിതപം വരുത്തുകയും അലാക്ഷരസംയുക്തമായ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ സ്വഭാവംപോലെ ഗുരുലഘുതപം കല്പിക്കുകയുമാകുന്നു ഇതിന്നു വേണ്ടത്. ചന്ദ്രകല നക്രതുണ്ഡി എന്ന പദങ്ങളെ സാധാരണയായി മലയാളത്തിൽ ചന്ദ്രക്കല, നക്രതുണ്ഡി

എന്നാണ് ഉച്ചരിച്ചുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സാസ്കൃതത്തിൽ ദ്വിതപം വേണ്ടാത്തിടത്തുകൂടി ഭാഷയിൽ ദ്വിതപം വേണമെന്ന് സ്തഷ്ടമാകുന്നു. ഭാഷയുടെ റം സ്വഭാവത്തെ അനുസരിക്കാതെ കവിതയുണ്ടാക്കുന്നത് ശ്രവണസുഭഗമാവാൻ പാടില്ലല്ലോ. “വദനോദാരേരൻ” “നീലതോയദകുചെ” എന്നും മറ്റും സംസ്കൃതത്തിൽ സാധുവാണെന്നുവെച്ച് “വദനതികുരം” എന്നും “നീലതഴകുഴലി” എന്നും മറ്റും ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ കണ്ണുതുലാതന്നെ. ഭാഷയിൽ “വദനത്തികുരം” “നീലത്തഴകുഴലി” എന്നായിരിക്കണം. അതുപോലെതന്നെ ത്, ഡ, എന്ന അർദ്ധാക്ഷരങ്ങളോടുകൂടിയ ഹൃസ്വപാക്ഷരങ്ങൾ മുകളിൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഗുരുക്കളും മറ്റു ചിലർ വരുമ്പോൾ ലഘുക്കളും ആവും. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇങ്ങിനെ വരുന്നതെല്ലാം ഗുരുവായിരിക്കും. അതിനെ അനുസരിക്കുകൊണ്ടാണ് ഭാഷാകവിതയിൽ ചിലപ്പോൾ റം തെറ്റാവുന്നത് “മന്ദമകുമാഗന്ധം ഗ്രഹിക്കാത്തവർ താനെ” “മന്നിൽ വാനവനോടിവണ്ണമരുളി” ഇവിടെ ‘വ’ ‘നീ’ ഇതുകളെ ഗുരുവാക്കിയത് അഭോഗിയാണ്. (.) ലഘുവായിത്തന്നെയിരിക്കണം. എന്നാൽ “പോഷളത്തിൽ ജയമാൻമേവീടും” എന്നതിൽ ‘അതിൽ’ എന്ന ലഘു അഭോഗിയാണ്. ഗുരുവായിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഭാഷയിലുള്ള ഹൃസ്വ ‘എകാരത്തെ’ ആവശ്യം നീട്ടുന്ന സമ്പ്രദായവും കുറെ മദ്ധ്യമാണ്. “ബന്ധശ്ലേശമൊഴിക്കു മദ്ധ്യതന്ദ്രയെ ബന്ധം” എന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രയോഗം അത്ര സ്ഥികാരയോഗ്യമല്ല. നവീന സംപ്രദായപ്രകാരം ഇതുപോലെ വളരെ സംഗതികളിൽ നിഷ്കുഷ്പെയ്യാനാണ്.

പ്രാചീന സമ്പ്രദായത്തിൽ ശ്ലോകങ്ങളിലും മറ്റും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രാസം വേണ്ടൂ. എന്നാൽ കണ്ണസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുകൊണ്ട് വലിയ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയത്തക്കതായ ഫലപ്രാപ്തിയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പുതിയമട്ടിൽ അനുപ്രാസത്തെയാണ് അധികമായി ദീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ അനുപ്രാസം പലപ്രകാരത്തിലു

ണ്ട്. “പത്മജാതാത്മജായെ” “അന്വായസമ്പത്തമെ”
 “വിശിഖാഞ്ചോധേനവിശാലേക്ഷണ” എന്നു പദാന്തത്തി-
 ലും “കോടകാർ വണ്ണനോടകുഴലോട്” “ശൈലാത്മജാഭ-
 ജനമോജനമോഹനാംഗി” എന്നു പദാന്തത്തിന്റെ ഇടയിലും
 “കണ്ണൻകല്യാണപൂണ്ണൻ കളകമലഭളേണ്ണനെൻ കണ്ണി-
 ലാമൊ” എന്നു പദാന്തത്തിലും ഉള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ ഐ-
 കൃതകൊണ്ടും മറ്റും പല പ്രകാരത്തിൽ അനുപ്രാസമുണ്ട്.

മേല്പറഞ്ഞ മൂന്നു സംഗതികളാണ് പുതിയ മട്ടായ കവിത-
 യുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതുകൂടാതെ വേറെ ചില്ലറയാ-
 യ സംഗതികളുള്ളതിനെ ഇവിടെപറയുന്നില്ല. ഇതുകളെക്കൊ-
 ണ്ട് കവിതയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന രസികതയും ആ മാതിരിയിലുള്ള ക-
 വിതയിൽ പരിചയിച്ചല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസം.
 അങ്ങിനെ പരിചയിക്കാത്തവർ ഇതെല്ലാം നിസ്സാരമാണെ-
 ന്നു പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ ഇവരേയും സംഗീതം നിസ്സാ-
 രമാണെന്നു പറയുന്ന സംഗീതരസികതയില്ലാത്തവരേയും
 പറഞ്ഞു തോല്പിക്കുന്നതിന്നു ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. അനുഭവര-
 സികന്മാർ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും എന്നു മാത്രമെ ഞങ്ങൾ പറ-
 യുന്നുള്ളൂ.

അച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേയ്ക്ക്, കവിതയുണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്ര-
 ത്യേകമായിട്ട് ഒരു നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ
 വാക്യം ഒരിക്കൽ കേൾക്കുമ്പോൾതന്നെ മനസ്സിലാക്കത്തക്ക
 വണ്ണം ആവുന്നിടത്തോളം സരളമായിരിക്കണം. അങ്ങമിങ്ങ-
 മിരിക്കുന്ന പദങ്ങളെ യഥാവലെ, ചേരുന്നപടിക്ക് ചേർക്കുന്ന-
 ത് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര സമ്മതമല്ല. ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിയുന്നി-
 ടത്തോളം അനപയക്തമത്തിലായിരിക്കണം “എറ്റം ഘോഷി-
 പ്പതെല്ലാം പരിചിനോടെത്രഭാഗത്തേഴും മാനുഷാണാ മെ-
 റെറററീടുന്ന കണ്ണീർ കൃതമഴചൊരിയുന്നുണ്ടോ കാൺകമു-
 ലം” എന്ന ശ്ലോകാർത്തിൽ “ഘോഷിപ്പതെല്ലാം കാണുക-
 മുലം” എന്നാണത്ര അനപയം. ഇതു കേട്ടാൽ നമ്പൂരിപ്പാ-

ട്ടിലെ ഹെപ്പിച്ചുണ്ടായ വെണ്ണിരുകി ശൂശാനത്തിൽ കിടന്നൊന്നു തെടുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്.

മേൽ വിവരിച്ച സംഗതികളെക്കൊണ്ട് നവീനസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള കവിതയുടെ സ്വഭാവം ഏകദേശം വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഒരു മട്ടിട്ട ഒരാൾക്ക് താൻ ഒരു വലിയ കവിയല്ലെങ്കിലും കവി സമുദായത്തിൽ ഒരു മാതൃസ്ഥാനത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. അങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മഹാ കവിയുമായിരുന്നാൽ ഈ അവകാശത്തിന് ബലം വളരെ അധികമാവുമെന്ന് നിശ്ചയമാണല്ലോ. ഇതാണ് വെണ്ണി അച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ അവസ്ഥ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ വളരെയുണ്ട്. അവരിൽ ചിലർ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വലിയ കവികളാണ്. എന്നാൽ അവർ കവിതകൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള യശസ്സിൽ ഒരു ഓഹരിക്ക് അദ്ദേഹം എന്നും അവകാശിയായിത്തന്നെയിരിക്കും. ഇതിനു പുറമെ മലയാളസാഹിത്യം അദ്ദേഹത്തിന് കുറെക്കൂടി കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കവികൾക്ക് ഈ പുതിയത് പിന്തുടർച്ച അവകാശമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനു പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാവാസനയെ തന്റെ പുത്രന്മാരായ മകൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലേക്കും പ്രഭാവം ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട്.

൨.൧. വെൺമണി കുറുബൻ

നമ്പൂരിപ്പാട്ട്

൧. ഭാഷാകവിശ്രേഷ്ഠനായ വെണ്ണിമകൻ നമ്പൂരിപ്പാട് ഈ മാസം ൨-ാം ന- രാത്രി ഒരുമണിക്ക് പരലോകപ്രാപ്തനായ വിവരം ഞങ്ങൾ ഏതയും വ്യസനത്തോടുകൂടി വായനക്കാരെ അറിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം രണ്ടു നാലും മാസമായിട്ട്

കൊടുങ്ങല്ലൂരായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. അവിടെവെച്ച് ധനമാസം ൨൪-ാം നു വസ്തുരിയിലകപ്പെട്ടു. ദീനം വൈഷ്ണവം ആകുമെന്ന് ആദ്യം ആത്മ ശങ്കിച്ചിരുന്നില്ല; എന്നാൽ അദ്ദേഹം സ്വതഃ അശേഷതയും ഉദര രോഗിയുമായിരുന്നതിനാൽ ആ രോഗം ഇങ്ങിനെ വ്യസനകരമായി പൂർവ്വസാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യത അറിഞ്ഞു കൊണ്ടാകുന്നതിനുള്ള അവസ്ഥയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഭ്രാന്തസ്സേഹവുമുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവസാനകാലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യപ്രയത്നംകൊണ്ട് നിവാര്യങ്ങളായ ശല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഉദ്യമൻ വലിക്കുന്നതുവരെ നല്ലബോധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വളരെ ഈശ്വരപ്രാപ്തിയോടുകൂടിയാണ് മരിച്ചത്.

ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി തല്ലാലം ഞങ്ങൾ എന്തുചരയേണമെന്നറിയുന്നില്ല. പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായ ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടുംകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇതുവരെ തികച്ചും സങ്കല്പിക്കാറായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയേയും കുറിച്ച് ഇനി ഒരിക്കൽ വിസ്മയമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. കഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഈ മരണത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയയച്ചതിൽനിന്ന് രണ്ടു സംഗതി മത്രം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.

"നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ ജാതകം ഉണ്ടാക്കി എഴുതിയപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാൻ എന്നു പ്രസിദ്ധനായ ജ്യോതിഷ്യവർണ്ണ കവിതാദി പല ഗുണങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിൽ സർവ്വകാല്പങ്ങളിലും മന്ദനയും എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിക്കവിഷയത്തിലും ഒത്തു കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരലോകനിയ്ക്കണ കാല്പത്തിൽ മാത്രം മലയാളികളുടെ ഭാ

ശൃംഖലയൊക്കെ കറുത്തു തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് സങ്കടത്തോടു കൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു..... ഇദ്ദേഹം വസൂരിഭീനത്തിലകപ്പെടുന്ന ദിവസം “രസികരഞ്ജിനീ” നാടകയോഗക്കാർക്കുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത താഴെയെഴുതിയ പദ്യമാകുന്നു സ്വയംകൃതമായ ചരമശ്ലോകമെന്നു പറയേണ്ടത്.

അയ്യോനല്ലൊരരങ്ങണഞ്ഞഭീനയത്തിന്നൊത്തകാലോചിതക്കയ്യോരോന്നുതുടൻനല്ലനടന്നെന്നാപ്പേരുകേൾപ്പാനഹം പീയൂഷാം ശുകലാകലാപതനയേഭക്തപ്രിയേനിൻകൃപാപീയൂഷത്തിനുകൈതൊഴുന്നുജഗദാലംബേകരംബേശപരി”

വസൂരിഭീനം കണ്ടുതുടങ്ങിയ ദിവസം ചില കുട്ടികളുടെ നിർബന്ധത്തിന്മേൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തതായ ഒരു പാട്ടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും താഴെ വേർക്കുന്നു.

കണ്ണനണ്ണീകരഞ്ഞിടൊല്ലെ—കയ്യുമീവണ്ണം
കണ്ണനീരൊലിപ്പിച്ചിടൊല്ലെ
വെണ്ണപാലിപ്പാപ്പൊരാട്ടിതിണ്ണമിവശരികെട്ടി
അണ്ണനല്ലതിലിരട്ടിപ്പണ്ണിയേകാമൻറെകട്ടി
ഇനിയുംകറച്ചുകൂടിഉണ്ടെന്നുകേട്ടു..... ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല.

ചരമശ്ലോകങ്ങൾ.

കൊണ്ടാടിശ്രോത്രപയാലമവചനസുധാ
ദാനദക്ഷൻകവീന്ദ്ര
കുണ്ടായാവെണ്ണണിക്കുമാസുരനജമഹിഷീ
സൽകദംബകദംബൻ
അണ്ടോർനാട്ടിനുപോയാനലകിലിനിനാണാം
പാതസുന്ദരപാൽക്കുഴമ്പി
രണ്ടുനാവാഗ്രഹിക്കുകലിയുടെകളിയി
കുന്ദമരമരംകരോരം.

(കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊച്ചുണ്ണിതമ്പുരാൻ)

— മറുപടി —

ശ്രീയെന്നും വാരജിപ്പു കലിതുവിധമരോ
വെണ്ണണിക്കോകവിതപ
ക്കയെന്നല്ലാവരുംചൊൽവൊരസുകവിവളർ
ജോപലജോണിദേവൻ
പയ്യെന്നിപ്പാരിൽവാസംപരമിവനിനിമേ
ലെന്തിനെനോതൂവാതിൽ
വയ്യിന്നുതൻപുകൾക്കുധവളതവെളിവിൽ
പാഴ്ചൊൽപോയിപോലും.

(ടി.കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ)

—:():—

(വെണ്ണണികുറുപ്പൻ
നമ്പൂരിപ്പാടു തുടച്ച)

കവിതാവിഷയത്തിൽ മലയാളികളുടെ ഇടയിലെല്ലാം വെണ്ണണിനമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധിതുകുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം. അതിൽ ചിലപാത്രം കൊല്ലമായി. മറ്റൊരാളായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ കവിതയ്ക്ക് ധാരാളമായി പ്രചാരം തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റയറസ്സ് എല്ലാഭിക്ഷിലും വ്യാപിച്ചതിന്റെ ശേഷം മകൻ അതിനെ വളർത്തിപ്പോന്നു തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ കുറേക്കാലമായിട്ടു അവരുടെ പേരു കേൾക്കാത്തതായി അക്ഷരജ്ഞാനമുള്ള മലയാളികൾ ചുരുക്കമായി. കവിതയുടെ ഗുണദോഷം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരും “വെണ്ണണിനമ്പൂരിപ്പാടോ, അദ്ദേഹത്തിനു സമം ഭാഷാകവികളുണ്ടോ” എന്നു പറയുന്നതു വളരെ സാധാരണയാണ്. നവീനകവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരാളേയും കീഴ്ത്തിക്കു ഇത്രപ്രചാരമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നത്.

ഇത് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തക്ക ഒരു സംഗതിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവരുടെ യാതൊരു കൃതിയും ഇതുവരെ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അച്ചടിയന്ത്രത്തിന്റെ മിടുക്കുകൊ

ബോണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷാകവികളിൽ പലരുടേയും പേരു കേട്ടുതടങ്ങിയത്. അതിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ കീഴ്മലയാളത്തിലെല്ലാം ഒരുപോലെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയ്ക്കു അസാധാരണമായ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്നു തീർച്ചയാക്കാം. അവയിൽ ചിലതിനെ ഇവിടെ പറയാം.

അച്ഛനോയും മകനോയും കവിതയിലെ മണിപ്രവാളശുദ്ധിയാണ് ജനങ്ങളെ ഒന്നാമതായി ഇത്ര സിദ്ധിക്കുന്നത്. മണിപ്രവാളത്തിനു വളരെ ശുദ്ധിവരുത്തി, ആദ്യമായി ശേരിയിൽ പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നതു എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭാരതത്തിലാണ്. കണ്ണൻ നമ്പിയാർ തുളുഭാഷയിലിരിക്കുന്നത് അതിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. മറ്റു പ്രാചീനകവികളാൽ ഈ കാഴ്ചയിൽ അശേഷം നിഷ്കർഷചെയ്തിട്ടില്ല. "അങ്ങോട്ടു പരിചിലിങ്ങോട്ടു" എന്നും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഖരഭാഷണാദീൻ പോരാളിവിരൻസമരേന്ദിരത്വ" എന്നും മറ്റും അപ്രസിദ്ധസംസ്കൃതപദങ്ങളേയും സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങളേയും പച്ചമലയാളപദങ്ങളേയും ഇടകലർത്തി നെല്ലോമോരുക്കിയതിരിയാക്കി പ്രാചീനകവിതകളിൽ മിക്കതിലും പ്രയോഗിച്ചു കാണാം. അവരുടെപ്പോലെയല്ല സംസ്കൃതവുമല്ല മലയാളവുമല്ല, എഴുപ്പത്തിൽ കവിതയുണ്ടാക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ച ഒരുവികൃതഭാഷ എന്നുപോവാൻ പാടുള്ളു. അവരുടെ കവിതയ്ക്ക് എഴുത്തച്ഛനോയും നമ്പ്യാരുടേയും കൃതികൾക്കുള്ളതിൽ ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും പ്രചാരമില്ലാതിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനകാരണം ഇതാണ്. നവീനകവിതകളിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ രീതിയെ ആദ്യമായി അനുസരിച്ച് തുടങ്ങിയത് പൂത്തോട്ടത്തുനമ്പൂരിയാണ്. വെണ്മണി അച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാട് അതിനു വളരെ പരിഷ്കാരംവരുത്തി. മകൻ നമ്പൂരിപ്പാടായിട്ട് അതിനു ഗുണങ്ങളെല്ലാംപൂർത്തിയാക്കി. ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാമാണെന്നു വിവരിപ്പാൻ പ്രയാസമാണ്. അനുഭവംകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനെ തരമുള്ളു. അപ്രസിദ്ധങ്ങളല്ലാത്ത സംസ്കൃതപദങ്ങളും മലയാളപദങ്ങളും ഇടകലർന്ന പാലം വെള്ളവും കൂടി

മേൽപോലെ യോജിപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് മണിപ്രവാളത്തിന് ശുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നത് എന്നു മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ കായ്ക്കത്തിലുള്ളനിഷ്കർഷയാണ് മകൻനംപൂരിപ്പാട്ടിലെ കവിതയുടെ ഒരു പ്രധാനഗുണം.

കണ്ണസുഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നിഷ്കർഷ മരൊരാകവി യും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയിലുള്ളതുപോലെ പദങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ തരമാനുഭവത്തിലും കാണുവാൻ പ്രയാസം. അവിളംബരമാർഗ്ഗത്തിന് സുകരമാകുമെന്ന് പദങ്ങളെ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൾക്ക് സ്ഥിരമായ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭാഷയുടെ സ്വഭാവത്തെ അനുസരിച്ച് വേണ്ടിത്തന്നെല്ലാം അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ദ്വിതീയാവരണങ്ങളും അർദ്ധാക്ഷരസംയുക്തമായ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ സ്വഭാവംപോലെ ഗുരുലഘുതവം കല്പിക്കുകയുമാകുന്നു ഇതിനുവേണ്ടത്. ചന്ദ്രക്കല, നക്രതുണ്ഡി, എന്നപദങ്ങളെ സാധാരണയായി മലയാളത്തിൽ ചന്ദ്രക്കല, നക്രതുണ്ഡി, എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ ദ്വിതീയാ വേണ്ടാത്തതുകൂടി ഭാഷയിൽ ദ്വിതീയാ വേണമെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഭാഷയുടെ ഈ സ്വഭാവത്തെ അനുസരിക്കാതെ കവിതയുണ്ടാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധണസുഭഗമാവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെതന്നെ ത്, റ്, എന്ന അർദ്ധാക്ഷരങ്ങളോടു കൂടിയ ഹൃസ്വാക്ഷരങ്ങൾ, മുകളിൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾവരുമ്പോൾ ലഘുക്കളുമാവും. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇങ്ങിനെ വരുന്നതെല്ലാം ഗുരുവായിരിക്കും. അതിനെ അനുസരിക്കുകകൊണ്ടാണ് ഭാഷാകവിതയിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ തെറ്റുവരുന്നത്; ഈവക സംഗതികളിൽ നംപൂരിപ്പാട്ടിലേക്കുണ്ടായിരുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് അവസാനമില്ല. അവയെ മുഴുവൻ ഇവിടെ പറയാൻ അസാദ്ധ്യമാണ്. മുഴുവൻ കാമവസ്താനും ധരിപ്പാൻകൂടിയും പ്രയാസം. അദ്ദേഹത്തോടുകൂടി എടപെട്ടാലെ മുഴുവൻ അറിവാനും അതുകൊണ്ട് കവിതയുണ്ടാകുന്ന സുഖം അനുഭവിക്കാനും പൂർണ്ണമായി

സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ സ്വഭാവം കാണിപ്പാൻ മാത്രം കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളെ ഇവിടെ പറയാം “വദനതാരശൻ” “നീലതോയകേചേ” എന്നും മറ്റും സംസ്കൃതത്തിൽ സാധുവായെന്നുവെച്ച് ‘വദനതികൾ’ ‘നീലതഴകുഴലി’ എന്നും മറ്റും ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ കണ്ണുതുലാതന്നെ. ഭാഷയിൽ “വദനത്തികൾ” ‘നീലത്തഴകുഴലി’ എന്നായിരിക്കണം “മന്മഥകുമാരസം ഗ്രഹിക്കാത്തവർ താനൊ” “മന്നിൽ വാനവനോടീവണ്ണമുള്ളി” ഇവിടെ ‘വർ, ‘നിൽ’ എന്നത് ഇരുവാക്കിയത് അഭോഗിയാണ്. അതുപോലെതന്നെ “പോക്കളത്തിൽ ജയമാനുമേവിടും” എന്നതിൽ “ത്തിൽ” എന്നത് ലഘുവാക്കിയതും അഭോഗിയാണ്. നവീനസമ്പ്രദായപ്രകാരം ഇങ്ങിനെ പലസംഗതികളിൽ നിഷ്കർഷചെയ്യാനുണ്ട്.

നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകസുഖം തോന്നുന്നതിന്നു മറ്റൊരു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാസപ്രയോഗമാണ്. സാധാരണകവികൾ ശ്ലോകത്തിലും മറ്റും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തിൽ മാത്രമേ പ്രാസംവരുത്താറുള്ളൂ. കണ്ണുസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുകൊണ്ട് വലിയ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയത്തക്കതായ ഫലപ്രാപ്തിയാണു മില്ല. നമ്പൂരിപ്പാട് അനുപ്രാസത്തെ ആണ് അധികം ദീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. “പത്മജാതാത്മജായേ” “അമ്പൊത്തുസമ്പത്തുമേ”, “വിശിഖാഭോധൗവിശാലേക്ഷണേ” എന്ന പദാന്തത്തിലും “കോടക്കാവ്വണ്ണനോടകുഴലോട്” “ശൈലാത്മജാഭജനമോജനമോഹനാംഗി” എന്ന പദമദ്ധ്യത്തിലും മറ്റുമുള്ള പ്രാസത്തിനാണ് അദ്ദേഹം അധികം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്.

“ചോപ്പും ചോരത്തിളപ്പും ചൊകചൊക വിലസിത്തതു മത്തപ്പതകക്കോപ്പും കൊണ്ടൽക്കരപ്പുള്ളണി കുഴലുമണിത്തികളും തിങ്ങിത്തോരം” ഇങ്ങിനെ പദാരംഭത്തിലും ഉള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ ഐക്യംകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സവിശേഷമായി

കണ്ഠസുഖം ജനിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വിദ്യയില്ലാത്തതായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ശ്ലോകമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ കവിതയിലെല്ലാം ഹാസ്യരസമാണ് പ്രധാനം. കേരക്കമ്പോൾ ചിരിക്കത്തക്കതായിട്ട് ഒരു പൊടിക്കയ്യില്ലാത്തശ്ലോകം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മറുരസങ്ങൾക്ക് സ്തുത വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഫലിതംകൂടാതെ സംസാരിപ്പാനും കവിതയുണ്ടാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനു പ്രയാസമാണ്. വിഷയം എന്തായാലും അദ്ദേഹം ചിരിക്കാൻ വഴിയുണ്ടാക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു ഇത് അനഭവമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദാഹരണമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്പൂരിപ്പാട് വളരെ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരാളായിരുന്നു. എടപെടുംതോറും എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സ്നേഹവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം പലരെക്കുറിച്ചും ശകാരമായി ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ചിലർക്കു അദ്ദേഹത്തോട് മുഷിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെക്കുണ്ട് കുറേനേരം സംസാരിച്ചാൽ ആ കവിതയുണ്ടാക്കിയത് ഭാഷാവിചാരത്തിന്മേലല്ല, നേരംപോക്കിനു മാത്രമായിട്ടാണ് എന്നു ബോദ്ധ്യംവന്നു അവരുടെ മുഷിച്ചിൽ തീർന്നുപോകുന്നതാണ്.

മലയാളത്തിലെല്ലാം ഇത്ര പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഈ മഹാകവിയുടെ യാതൊരു കൃതിയും ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ ചിലത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വേറെ ചിലതുകൂടി ഇല്ലത്തുകിടപ്പുണ്ടെന്നു ഒരു വർത്തമാനം കേട്ടു. അതുകളേയുംകൂടി സമ്പാദിപ്പാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കൃതികൾ ഒന്നെങ്കിലും മുഴുവനായിട്ടില്ല. അവയെ ഉണ്ടാക്കിക്കിടക്കുന്നമട്ടിൽ കഴിയുന്നതും വേഗത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പല ചില്ലാക്കവിതകളും ഉത്താൽപാടും കൂരിയാറപ്പാടും മറ്റും ഉണ്ടാക്കി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കാലത്തു ഈ മഹാകവിയുടെ കൃതി

കുറുത്തു കൊണ്ടു കൃതികളെപ്പോലെ ആരും കാണാതെ കിടന്നു നശിച്ചു പോകുന്നതു വലിയ കഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ. എന്നാൽ അദ്ദേഹമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാലയിലും കടലാസിലും അവിടേയും ഇവിടേയും എഴുതിയിരിക്കുന്നതാകുകൊണ്ട് എല്ലാം നേരെയൊക്കി അച്ചടിക്കുന്നതിനു കുറെ താമസം വേണ്ടിവരുമെന്നുതോന്നുന്നു. എങ്ങിനെ ആയാലും അതു കുറു മലയാളികൾ ഉപയോഗിക്കത്തക്കസ്ഥതിയിൽ പുറത്തു വരുന്നതാണ്. അവയുടെപേരും സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സംക്ഷേപവിവരണവും വരുന്ന വിദ്യാവിനോദിനിയിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

നമ്പൂരിമ്പാട്ടിലെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ ഓരോപ്രകൃതത്തിൽ പലശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു രണ്ടുശ്ലോകം താഴെപ്പേർക്കു. അതിൽനിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും ഒരുവിധം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

കോടക്കാരണിനേർനിറംഫലിതമാണ്യാരംപതുക്കെപ്പൊ
ഞ്ഞീടുംവാക്കുവലിപ്പമുള്ളനയനംചിത്തന്നമാന്തംപരം
നാടെല്ലാംനിറയുന്നകീർത്തികവിതാസാമന്ത്രിമിസ്സൽഗുണം
കൂടിടുംചെറുതായൊരീനരനിഴഞ്ഞെത്തുന്നുലാത്തുംവിധം.

(കൊച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ)

ഉന്മേഷത്തൊടുതാൻമുറക്കിയരികത്തല്ലാമുറക്കാനുമായ്
ചുമ്മാതെമണിപത്തടിപ്പതുവരെമുടിപ്പതച്ചങ്ങിനെ
ബ്രഹ്മസ്വംമൊഴിയതിന്റെപടിയിൽപൂണ്ണാനമോദംപരം
ബ്രഹ്മാകുണ്ടമരുന്നവെണ്മണിമകൻനമ്പൂരിയെകണ്ടുതാൻ.

(കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ)

വെണ്മണിനമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേയ്ക്കു കവിയരുണ്ടാക്കുകയും ഫലിതം പാകയുമല്ലാതെ മറ്റൊരുവേലയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ജീവകാലം മുഴുവനും ഇങ്ങിനെ കഴിച്ചിടും അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രന്ഥമെങ്കിലും മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല. കവിതപ്രകാരമുണ്ടാകുന്ന യശസ്സിന് അദ്ദേഹത്തിന് മോഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇങ്ങിനെ വന്നത്. സാക്ഷാൽ കവികൾക്ക് വിവിധതയായിട്ടുള്ള ഈ മോ

ഹം അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. തന്റെപേര് നീലനിറത്തക്കതായി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനാക്കണമെന്നുള്ള വിചാരം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ സഹജശത്രുവായ അമാന്തം നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിച്ചില്ല. ഈ അമാന്തം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞവർക്കു അറിഞ്ഞുകൂട്ട. ൧൫൦൦൦൦ തുശ്ശിവപേരൂർ എത്തുവാൻ അടിയന്തിരമായി ഒരാവശ്യമുണ്ടെന്ന് ൫൦൦൦൦ അറിഞ്ഞാൽ അന്നു മുതൽ യാത്രപുറപ്പെട്ട് തുടങ്ങും ൧൦൦൦൦ അയോടുകൂടിയെങ്കിലും ഇല്ലത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടാൻ സാധിച്ചാൽ അതുകൂടാതെ, വഴിക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കയറും ഒന്നു രണ്ട് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചാലും ആവശ്യത്തിന് തുശ്ശിവപേരൂർ എത്താൻ പ്രയാസമില്ലല്ലോ എന്ന് സമാധാനിച്ച് അവിടെ താമസം തുടങ്ങും. ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം പോയി പത്തിരപത് ദിവസം ആകും. പിന്നത്തെ മാസം ൧൫൦൦൦൦ തുശ്ശിവപേരൂർ എത്തിയാൽ ഭാഗ്യം. അത്ര അമാന്തക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മറുദോഷങ്ങളെല്ലാം എത്രയോ കുറവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ദോഷം രനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അനേകം ഗുണങ്ങൾക്ക് ഒരു പുഴുക്കുത്തായിരുന്നു.

കവിതയുടെ കായ്ക്കത്തിൽ ഈ അമാന്തത്തെ സഹായിപ്പാൻ ഒരു സംഗതികൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൂതകവിതയിൽ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേക്കു ഭ്രമമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കവിതയുണ്ടാക്കുന്നത് കഴിയുന്നിടത്തോളം നന്നായിരിക്കണം, എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ഒരു ശ്ലോകമുണ്ടാക്കുവാൻ ഒരു നാഴികയോ ഒരു ദിവസമോ ഒരു മാസമോ ആയിരിക്കട്ടെ. കവിവിചാരിച്ചാൽ അതിലും നന്നാക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളവിധത്തിലായിതീരണം. ഇങ്ങനെ പൊടിയിട്ടു വിളക്കിമിനുക്കുന്ന ഒരു കവി വളരെ അമാന്തക്കാരനാകുകയാൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനാവാത്തതു അത്ര അതുകൂതമല്ലല്ലോ. താഴെ പറയുന്ന കൃതികൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതായി ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.

൧. ഭൂതിഭൂഷചരിതാ: — ഇത് അറന്താരിച്ചിലപാനം ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു കൃതികഥയാണ്. ഇതിലെ കഥയ്ക്ക് വളരെ ചമല്ലാരമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ വളരെ സ്വാരസ്യവും മാധുര്യവുമുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്. കഥ മുഴുവനായിട്ടില്ലെങ്കിലും തീരാത്ത ബാക്കി കുറച്ചു ഉള്ളൂ. കുറെ കാലയിലും കുറെ കടലാസിലും അങ്ങമിങ്ങമായിട്ടാണ് അത് എഴുതി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു നൂലാമാല നേരെ കോർക്കുന്നതിന് കുറെ പ്രയാസമുണ്ട്. എല്ലാംകൂടി നോക്കി നോക്കി എഴുതിവരുന്നുണ്ട്.

൨. പൂരസഹസ്രം: — ഇത് തൃശ്ശിവപേരൂർ പൂരത്തെക്കുറിച്ച് ആയിരം ശ്ലോകമാണ്, ആയിരം നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേതാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ ആയിരം വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എഴുത്താരിചിലപാനമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽനിന്ന് ഹൃദയം ശ്ലോകം 'മനോരമ' അച്ചുക്കുട്ടത്തിൽനിന്ന് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ കൃതികളിൽ ഇതിലെ രണ്ടു ഭാഗം മാത്രമേ ഇതുവരെ വെളിച്ചത്തായിട്ടുള്ളൂ. ഇതിലും വിശേഷമായ ശ്ലോകങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. പൂരദിവസം താൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ കണ്ട കാഴ്ചകളുടേയും പലഭാട്ടം സംസാരിച്ചതിന്റേയും വിവരമാണ് രണ്ടു ഗ്രന്ഥം. ഇതിലെ എല്ലാഭാഗവും അച്ചടിപ്പിക്കുവാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്.

൩. നാടകങ്ങൾ: — ഇവയെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും പറയാനില്ല. മൂന്നു നാടകം ഉണ്ടാക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. "അതിമോഹം" എന്നു പേരായ ഒന്നിലെ രണ്ടുകത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു. ശേഷം രണ്ടും അത്രതന്നെയും ആയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞുകത്തോളം ഉള്ളതിലെല്ലാം ഫലിതം ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. ശ്ലോകങ്ങളും വളരെ മിനുസമാണ്.

൪. പാഞ്ചാലീസ്വയംഭാരം: — ഇത് ഒരു കാട്ടൻതുള്ളലാണ് കഥാധിസ്മാരം വളരെ കലശൽതന്നെ. കവിതയ്ക്ക് കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുടേയും നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലേയും രസീകതപങ്ങളെല്ലാമുണ്ട്. ഇതിന്റെ രചനാഭംഗിയും ലാളിത്യവും പ്രാസവും

ഫലിതവും ഇന്നപ്രകാരമെന്ന് പറയാൻ പ്രയാസം. അങ്ങേ വിചുവക്കു മാത്രം അറിയാം.

൫. കമേലോപാഖ്യാനം:—ഇത് ഒരു ശീതകതാണ്. ഇതിലും മേല്പാഞ്ഞതിലുള്ളപോലെയുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാമുണ്ട്. കഥാവിസ്മയം കൂടെ അധികമായിപ്പോയൊ എന്നുമാത്രം ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു.

൬. ജൂബിലിത്തുള്ളത്:—കൊച്ചിശീമയിൽ ജൂബിലിമഹോത്സവം ഘോഷിച്ചതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കാട്ടൻതുളുലാകുന്നു. ആകപ്പാടെ ഇതും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മുൻപറഞ്ഞ തുളുലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുവാൻ തക്ക യോഗ്യതയില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്.

൭. അജ്ഞാതവാസം:—ഇത് ഒരു ആട്ടക്കഥയാണ്. ഇങ്ങിനെ താൻ ഒരു ഗ്രാമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്പൂരിപ്പാട് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ല. അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നാല് ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ.

൮. ഭാണം:—ഈ ഭാണത്തിന്റെ പേരു ഞങ്ങൾ തല്ലാലം കൊടുത്തില്ല. ഭാണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും മറ്റും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിൽ പല സ്തവനകളുമുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു വിടനെ നായകനായി നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ കയ്യിൽകിട്ടിയാൽ പിന്നെ അമാന്തംവരുവാൻ പാടുണ്ടോ. ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്തവനവനാലും ആകപ്പാടെ ആസ്വാദ്യതയ്ക്ക് കുറവുവരാൻ സംഗതിയില്ല.

൯. പലവക:—ഇതുകൂടാതെ ചിലർ കവിതകൾ പലതും ഉണ്ട്. അവയും അറുപതും നൂറും ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് പല ചെറിയപ്രബന്ധങ്ങളും കൈകൊട്ടിപ്പാടുകളും ഒറ്റപ്പാടുകളും ഒരു പറയൻതുളുലിലെ ഗണപതിയും മറ്റുപലതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ കവിതയെന്ന പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അവയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ അറിവൊന്നുമില്ല.

൧൦. ഒറ്റശ്ലോകങ്ങൾ:—നമ്പൂരിപ്പാട്ടിലെ യോഗ്യത മുഴുവൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റശ്ലോകങ്ങളിലാണ്. അദ്ദേഹത്തി

ന്റെ അസാമാന്യമായ പ്രസിദ്ധിക്ക് കാരണവും ഇതുകൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കഥാരചനയ്ക്കു സാമർത്ഥ്യം കാവായിരുന്നു. കഥയുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപോലെയുള്ള താരതമ്യം കല്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സുതൃപ്തിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ചിലപ്പോൾ വിരലുകൾ കയ്യിനേക്കാൾ വലുതായിട്ടും കണ്ടേക്കാം. എങ്കിലും എത്രകഥയിലേയും ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി നോക്കുമ്പോൾ മറ്റു നൂതനകൾ എല്ലാം മറന്നുപോകും. കൊല്ലോകങ്ങളിൽ മറ്റൊരാൾമാർക്ക് അവകാശമില്ലാത്തതിനാൽ ഭംഗിമാത്രമേയുള്ളൂ. ഈവക ശ്ലോകങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാരോ പ്രകൃതത്തിൽ അനവധിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പലതിനും ശ്രോത്രപരമ്പരയായി വളരെ പ്രചാരവുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

— ❦ —
൨൨. ഭൂകമ്പം.

— : —

മലയാളത്തിൽ ഭൂകമ്പം വളരെ അപൂർവ്വം വളരെക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു പോലെ വ്യാപിക്കാത്തവയും ആകുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്വഭാവം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ൧൮൭൭-ൽ കോഴിക്കോടും അതിന്റെ സമീപദേശങ്ങളിലും ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. അന്ന് ഇതേഴുന്നയാൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയിൽ ഇരുന്നു, കണ്ണുതുറക്കുമ്പോൾ ശരീരവും ഇരിക്കുന്നടവും മറുമെല്ലാം മന്ദമായി ചലിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി. ആ ചലനം രണ്ടു മിന്നിട്ടുനേരം നിലനിന്നു തലതിരിച്ചു കൊണ്ടുണ്ടായ ഭ്രാന്തിയാണെന്നാകുന്നു ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോളെ ഭൂകമ്പം എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടായുള്ളു.

സാധാരണ ഭൂകമ്പങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങിനെ ഉപായത്തിൽ പോകുന്നവയല്ല. ചില ദിക്കുകളിൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ കൂടക്കൂടെ

ഉണ്ടാകുമെന്നുതന്നെയല്ല, ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം വളരെ ഉഗ്രമായും ഇരിക്കും. ഇവയുടെ ആധിക്യവും രീഷ്ടതയും ജപ്പാന എന്ന രാജ്യത്തുള്ളതുപോലെ മറാഠികൾ സ്ഥലങ്ങളിലില്ലാ. ഫുഡുവുൽ അവിടെ പത്തൊമ്പതു പ്രാവശ്യം ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിപ്പോൽ. അവ വളരെ നാശകരമായിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മുടെ മാണ്ട് അക്ഷോബർ മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെയതിനോടൊത്തു നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരുതെല്ലാം വളരെ നിസ്സാരമെന്നുതന്നെ പറയാം. ഇരുപത്തയ്യായിരം ചതുരശ്രമൈത്ത് വിസ്താരത്തിനുള്ളിലെല്ലാം ഉറപ്പില്ലാത്ത ഭവനങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴത്തക്കവിധത്തിൽ ഇളക്കുമുണ്ടായി. ഇതിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തിൽ ഏകദേശം നാലായിരം ചതുരശ്രമൈത്ത് വിസ്താരമുള്ള ദിക്കുകുളിലുണ്ടായ ചലനം വിശേഷിച്ചും ഭയങ്കരമായിരുന്നു. അധികം പൊക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാം; പൊക്കം കുറഞ്ഞവയിൽ ഉറപ്പില്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ; പാലങ്ങൾ, അണകൾ മുതലായവ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയും അതിനാൽ അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തോളം വലുതായ ഒരു ഭൂഭാഗത്തിലാണ് ഇത്രയും നാശമുണ്ടായത് എന്നുകൂടി കാത്താൽ പ്രകൃത ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഭയങ്കരസ്വഭാവം കുറേക്കൂടി സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്.

ഈ ഭയകരമായ സംഭവത്തിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിൽ വായനക്കാർക്ക് രസമില്ലാതിരിക്കയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങിനെ എന്ന് അനുഭവംകൊണ്ട് തെളിയിപ്പാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. സാമൂഹ്യംകൊണ്ടും യുക്തികൊണ്ടും അനുമാനത്തോടുകൂടി തരമുള്ള ഈ വിഷയം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഭൂമി നാരങ്ങ പോലെ ഒരു ഗോളമാണെന്നും അതിന്റെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തയ്യായിരം നാഴികയും വ്യാസമെട്ടപ്പം എണ്ണായിരം നാഴികയും ആണെന്നു നന്നായി കാർമ്മവയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ഭൂമിയുടെ മേൽഭാഗം മുഴുവൻ മണ്ണും വെള്ളവും ആണല്ലോ. ഭൂമി ഒരു നാഴികയോളം മനുഷ്യൻ കിളച്ചു താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. അതു

വരെ ഈ ബഹിർഭാഗത്തിൽ കാണുന്ന രംഗ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഉള്ളിലേയ്ക്കു പോകുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള അധികമായി കാണുന്നുണ്ട്. അയ്യായിരത്തിലധികം കോൽ താഴ്ന്നുള്ള കഴൽക്കിണറുകളിൽനിന്ന് വരുന്ന ജലം മനോഹരമായി കാണുന്നു. അതുപോലെതന്നെ രണ്ടായിരം കോൽ താഴ്ന്നുള്ള കൽക്കരി എടുക്കുന്ന ആകരങ്ങളിൽ ബഹിർഭാഗത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ ചുട്ടു വളരെ അധികമുണ്ടെന്ന് അനുഭവസിദ്ധമാണ്. ഇങ്ങിനെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു പോകുമ്പോൾ ചുട്ടുവെച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവത്തിന്നും വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ പാടില്ല. മുപ്പതു നാലുനാഴികയ്ക്കധികം ഉള്ളിലേയ്ക്കു പോയാൽ അവിടെയെല്ലാം അഗ്നിമയമായി കാണുമെന്നു വിചാരിപ്പാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ട്. ലോഹങ്ങളും മറ്റും ഉരുകി കഴമ്പായി ജപലിച്ചു കിടക്കുകയാണെന്നാകുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഊഹം.

എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിൽ ചുട്ടുള്ള വല്ല സാധനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുട്ട് എന്നെന്നും അവിടെ നില്ക്കുകയല്ലാ ചെയ്യുന്നത്. അത് പുറത്തേയ്ക്കു പുറപ്പെടുകയും ക്രമേണ ബഹിർഭാഗത്തിലെല്ലാം വ്യാപിക്കുകയും ബഹിർഭാഗത്തുനിന്ന് അനന്തമായ ആകാശത്തിൽ പ്രസരിക്കുകയും ചെയ്ത്, സൂര്യരശ്മിയിൽ ലയിച്ചുപോകുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഉഷ്ണ പ്രസരത്തിൽ ആ സാധനത്തിന്റെ ബഹിർഭാഗത്തിൽ എല്ലാസമയവും ചുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ അന്തർഭാഗത്തിലേയ്ക്കു വരുമ്പോൾ ചുട്ടു വെച്ചും ഇരിക്കും. ഇതുപോലെതന്നെ എല്ലാജ്യോഴും ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തുനിന്നു ബഹിർഭാഗത്തേയ്ക്കും ബഹിർഭാഗത്തുനിന്നു ആകാശത്തിലേയ്ക്കും ഉഷ്ണ പ്രസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

മേൽ കാണിച്ച ഊഹങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും ശരിയാണെങ്കിൽ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ കാരണം സ്പഷ്ടമാണ്. സാധാരണയായി ഉഷ്ണ വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കുകയും, ശീതം ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലോ. ഒരു പോരത്തിൽക്കൂടി തിരിക്കിക്കടത്താവുന്ന ഒരു ഇരിമ്പുപടി നല്ലവണ്ണം ചു

കുടിപ്പിച്ചാൽ ആ ഭാഗത്തിൽകൂടി കടത്തുവാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വണ്ണവണ്ണം വണ്ടി ചക്രത്തിന്റെ പട്ട ഇറക്കുന്നതു വായനക്കാരിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പട്ട നല്ലവണ്ണം പഴുപ്പിച്ചാണ് ഇറക്കുന്നത്. പിന്നെ അതു തണുക്കുമ്പോൾ ഉഴിർപ്പാകാത്തവിധത്തിൽ കടുപ്പിയിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാപ്പോഴും ഉണ്ണുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ ക്രമേണ തണുത്തുവരികയും അങ്ങിനെ തണുക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നു സങ്കോചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഉൾഭാഗത്തിൽ ഒരേതര സങ്കോചമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്നു നേരെ മേലേയുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കു ഒരു ചലനം ഉണ്ടാകുന്നതാണല്ലോ. ആ ചലനം ആകുന്നു ഭൂകമ്പം എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. സങ്കോചത്തിന്റെ അവസ്ഥപോലെ ഇരിക്കും ഭൂകമ്പത്തിന്റെ ഗൗരവം. കുറച്ചുഭാഗം മാത്രം ചുരുങ്ങിയാൽ ഭൂകമ്പം വളരെ ഉപായമായി കാച്ചു ഭാഗത്തുമാത്രമേ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ. സങ്കോചം അധികഭാഗത്തിൽ നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടായാലാണ് ന്നമൽ ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ചലനം എപ്പോൾ എതുദിക്കിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാലെ അറിയുവാൻ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെക്കാലം ഭൂകമ്പം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയും മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അതു കൂടക്കൂടെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് ഉഴഹിപ്പാൻ വഴി ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിയിട്ടില്ല.

ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തിലുള്ള അഗ്നിജ്വലനം ബഹിർഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന മറ്റു ചില അത്ഭുതസംഭവങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ചില ഭാഗങ്ങളെ സമുദ്രം വന്നുമുടിയതായും ചില ദിക്കുകളിൽ സമുദ്രം പിൻവാങ്ങി ഭൂമി പൊങ്ങിയതായും കേൾവിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ സംഭവങ്ങൾ ഭൂകമ്പംപോലെതന്നെ അന്തരഗ്നിജ്വലനംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചേഷ്ടകളാണെന്നു സ്പഷ്ടമായി ഉഴഹിപ്പാൻ വഴിയുള്ളതാണ്. സമുദ്രത്തിൽ സമീപത്തിലുള്ള ഭൂമി ഇടുങ്ങുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ സമുദ്രംവന്ന് ആക്രമിക്കും.

മിടുകയും ഉള്ളിലുള്ള അഗ്നിയുടെ ശക്തികൊണ്ട് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള ഭൂമി എകന്ന് ജല നിരപ്പിന്റെ മേലെ ആകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാകുന്നു ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. കേരളം സമുദ്രത്തിന്റെ കീഴിൽ കിടന്നിരുന്ന ഭൂമിയാണെന്നും അന്തരഗ്നിയുടെ ചേഷ്ടകൊണ്ടു രണ്ടുനാലായിരം കൊല്ലത്തിനു മുൻപായി സമുദ്രം പിൻവാങ്ങി കരവച്ചതാണെന്നും സ്പഷ്ടമായി കാണാനുണ്ടെന്ന് ഭൂപ്രകൃതിവിജ്ഞാൻ പറയുന്നു. ഭൂമിയിൽ ചില ദിക്കുകളിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുണ്ടെന്ന് വായനക്കാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അഗ്നിപർവ്വതമെന്ന് പറയുന്നത് ബഹിർഭാഗത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും മറ്റും തീപിടിച്ചു കത്തുന്ന പർവ്വതമല്ല. ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തറന്നു വളരെ മഹത്തായ ഒരു അഗ്നിജ്വാല പുറത്തുകാണുന്നതിനെയാകുന്നു അഗ്നിപർവ്വതമെന്നു പറയുന്നത്. അങ്ങിനെ പൊട്ടിത്തറക്കുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന ദാരുണതയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ദ്രവവും മറ്റും അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ നാലുപുറത്തും വ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ വളരെ നാശം സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. യൂറോപ്പിൽ ഇറാലി എന്ന രാജ്യത്തു ഇങ്ങിനെ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ പൊട്ടൽ ഉണ്ടായതോടുകൂടി ചുറ്റുമുള്ള നാടെല്ലാം മണ്ണുകൊണ്ടും വെണ്ണീരുകൊണ്ടും മറ്റും മൂടി വലുതായ രണ്ടു പട്ടണങ്ങളും വളരെ ഗ്രാമങ്ങളും അതിലുള്ള ജനങ്ങളും തീരെ നശിച്ചുപോയി. ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തുള്ള ചൂടുകൊണ്ടാണ് അഗ്നിപർവ്വതമുണ്ടാകുന്നതെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇങ്ങിനെ പൊട്ടുന്നതെ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടുന്നത് അന്തർഭാഗത്തിൽ മഹത്തായ ചൂടുണ്ടെന്നുള്ളതിനും ഒരു തെളിവാണ്. അഗ്നിജ്വാലയിൽ കൂടിവരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയതിൽ നിന്നാണ് ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തിൽ ലോഹങ്ങളും മറ്റും ഉരുകി കഴമ്പായി ജ്വലിച്ചു കിടക്കുകയാണെന്നു ഊഹിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിന്നു വേറെ ഒരു തെളിവുകൂടിയുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉഷ്ണജലപ്രവാഹം കാണാനുണ്ട്. ഭൂമി പൊട്ടിത്തറന്ന് അഗ്നിപർവ്വതം പുറപ്പെടുന്നതുപോലെ ജീവമായി വെള്ളം വളരെ പൊക്കത്തിൽ പുറത്തേക്കു ചാടുന്നു

ആ വെള്ളം സാധാരണ തിളച്ചു വെള്ളംപോലെ ചൂടുള്ളതായി കാണുന്നതു ഭൂമിയുടെ അന്തർഭാഗത്തിൽ ചൂടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്നു വളരെ പ്രബലമായ തെളിമാണല്ലോ.

—❀:❀—
൨൩. കച്ചവടം.

ധനശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാനാംഗങ്ങളായ ധനോല്പാദന വിവിധവ്യവസായങ്ങളെക്കുറിച്ചു സംക്ഷേപമായി ഇതിനുമുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടേണ്ടവയായി ഫേറേമില സംഗതികൾകൂടെയുണ്ട്. അവ അന്യരാജ്യക്കാരോടുകൂടിയുള്ള ക്രയവിക്രയവും രാജാവ് കച്ചവടക്കാർ മുതലായവരുടെ നാണ്യവും നികുതിപരിഷ്കരണത്തിന്റെയും ചിലവുചെയ്യുന്നതിന്റെയും ക്രമങ്ങളും ആകുന്നു. ഇതു കർമ്മ സൂക്ഷ്മത്തിൽ ധനവിവിധഘട്ടത്തിൽ വരേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിന്നു അധികവിസ്താരവും അതിനാൽ വായനക്കാർക്കു മുഷിച്ചലും വരുമെന്നുശങ്കിച്ച് ആ സംഗതികളെ ധനശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു അനുബന്ധമായിചേർക്കുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തെ സംഗതിയെക്കുറിച്ചാണു ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

കച്ചവടം സ്വദേശീയമെന്നും, വിദേശീയമെന്നും രണ്ടുപ്രകാരത്തിലുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ അവിടെയുള്ളവർ തമ്മിൽതന്നെ ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നത് സ്വദേശീയവാണിജ്യവും മററരാജ്യക്കാരുമായി ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നതു വിദേശീയവാണിജ്യവും ആകുന്നു. ഇതിൽ സ്വദേശീയവാണിജ്യത്തെക്കുറിച്ചു ധനവിവിധഘട്ടത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വിദേശീയവാണിജ്യം രണ്ടുസമ്പ്രദായത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്നത്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന ചരക്കുകൾക്കു ചുങ്കമുണ്ട്. മററരാജ്യങ്ങളിൽ നതില്ല. ഈ ചുങ്കം പിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരുദ്ദേശം സർക്കാരിലുള്ള മുതലെടുപ്പാണെന്നിലും പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം ആ രാജ്യത്തിലുള്ള മുതലാളന്മാരേയും വേലക്കാരേയും സഹായിക്കുകയാകുന്നു. ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സാധനമുണ്ടാകുന്നതിന്നു സൗകര്യം അധികമുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യക്കാർക്കു അതിന്നു സൗകര്യംകുറവായ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ചുരുങ്ങിയവിലയ്ക്കു വില്പനാവുന്നതാണ്. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ ആ മററരാജ്യങ്ങളിൽ ആ സാധനമുണ്ടാകുന്നതിൽ ഏല്പിട്ടിരി

കുന്ന മുതലാളന്മാർക്കും വേലക്കർക്കും നഷ്ടത്തിന് ഇടയുണ്ടാകും. അതിനെ പ്രതികരിപ്പാനാണ് ഈ ചുങ്കം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ ചുങ്കത്തോടുകൂടുമ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യക്കാരുണ്ടാകുന്നതിന്റെയും വില ഏറുകയോ ശരിയാകും. ഈ പറഞ്ഞത വാശിമാകുന്നതിന് ഒരുദാഹരണം പറയാം. ബ്രട്ടീഷ് മലയാളത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം കൊണ്ടോ, സ്വാമത്വംകൊണ്ടോ, മണ്ണിന്റെ ഗുണംകൊണ്ടോ കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിലധികം കരുമുളകുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ കരുമുളകിന്റെവില കൊച്ചിയിലുണ്ടാകുന്നതിലധികം കുറവായിരിക്കണം. അത് യാതൊരു പ്രതിബന്ധവുമില്ലാതെ കൊച്ചിക്ക് കൊണ്ടുവരാനെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ കരുമുളക്ക് കൃഷിചെയ്യുന്നവർക്കു ദോഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മലയാളത്തിൽനിന്നും കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ ഇവിടെ പറയ്ക്കൂ അഞ്ചുരൂപികയായി വിറ്റാൽ മുതലാകാമെന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആരും വിറ്റുകയായിവിട്ടാലെ മുതലാവൂ എന്നും ഇരിക്കട്ടെ. അഞ്ചുരൂപികയ്ക്കു കിട്ടുവാൻ സ്വദേശാഭിമാനംകൊണ്ട് ആരും വിറ്റുകൊടുത്തു വാങ്ങുന്നജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതിനേയും അഞ്ചുരൂപികയ്ക്കു വില്ക്കുണ്ടാവാനും അതിനാൽ നഷ്ടത്തിനിടയാകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽനിന്നും വരുന്നമുളകിന് കൊച്ചിസർക്കാരിൽനിന്നു പറയ്ക്കൂ ഒരു രൂപികവേതം ചുങ്കംനിശ്ചയിച്ചാൽ ഇവിടെത്തെ മുളകു കൃഷിക്കാർക്ക് ഒരു രക്ഷയായല്ലോ. ഇങ്ങനെ അതാതുരാജ്യത്തുള്ള വ്യവസായികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിൽനിന്നും ചുങ്കം പിരിച്ചുവരുന്ന കച്ചവടത്തിന് രക്ഷിതവാണിജ്യമെന്നും മറ്റാതിന് അരക്ഷിതവാണിജ്യമെന്നും പേരാകുന്നു.

രക്ഷിതവാണിജ്യം ഉപയുക്തസാധനങ്ങളുടെ ഉൽപാദകന്മാർക്ക് ഗുണകരമാണെങ്കിലും ജനസമുദായത്തിന് ദോഷകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. കരുമുളകിന് കൊച്ചിരാജ്യത്തു ചുങ്കം നിശ്ചയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള കരുമുളകു കൃഷിക്കാർക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് നിശ്ചയംതന്നെ. എന്നാൽ അവിടെ കരുമുളകിന് ആവശ്യമുള്ളവയെല്ലാം കുറച്ച് ജനങ്ങളുടെ ആദായത്തിനുവേണ്ടി പറയ്ക്കൂ ഒരു ഉദാഹരണവീതം വെറുതെ അധികച്ചിലവ് ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലോ. അതുപോലെതന്നെ അന്യരാജ്യത്തുനിന്നുവരുന്ന എല്ലാസാധനങ്ങൾക്കും ചുങ്കംനിശ്ചയിച്ചാൽ സാധാരണജനങ്ങൾക്ക് ദാമ്പത്യത്തിന് ചില

വ്യക്തിവരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഉല്ലാഭനാടകങ്ങളെ ഭോജന
താൽക്കാലികവും സ്ഥായീയമായിട്ടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. കരുതുക
കൃഷിക്കാർ അവരുടെ പരിശ്രമം ആദായവില്ലാത്തതാണെന്ന
താൽക്കാലികവും അതിൽനിന്നു പിൻമാങ്ങി ആദായമുള്ള
പരിശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയമല്ലേ? ഒരു പരി
ശ്രമം സ്വന്തം ആദായമുള്ളതാകണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു
ദിക്കിൽ പ്രത്യേക സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങിനെയൊ
ക്കുമ്പോൾ കാരോരാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾ അതാതുരാജ്യത്തെ
ഉല്ലാഭനത്തിന് എല്ലാക്കൊണ്ടും സൗകര്യമുള്ള പദാർത്ഥ
ങ്ങളെ മാത്രമുണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ജ
നങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെതന്നെ സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. പ്രയത്ന
വിഭജനം ധനോല്ലാഭനത്തിന് ഒരു പ്രധാനമാർഗ്ഗമാണെ
ന്ന് ഇതിനുമുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അറക്കിറവാണിപ്പോ
തു പ്രയത്നവിഭജനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു കസാല
പണിയുമ്പോൾ കടച്ചിൽപണി, ചെളുപ്പണി, ചുരലാടുക,
മുതലായതിൽ കാരോന്നിന് പ്രത്യേകവാസനയും പരിചയ
വും ഉള്ളവർ അതാതു പണിചെയ്യുന്നതായാൽ ആ കസാല
ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വളരെ സൗകര്യവും വേഗവും ഉണ്ടാകു
ന്നതുപോലെയും കൃഷിക്കാർ ദൈന്യരപണനേക്കാതെ കൃ
ഷിപ്പണിയിൽതന്നെ പരിശ്രമിക്കുകയും ചക്കാനാർ എണ്ണ
ആട്ടുന്നതിൽമാത്രം ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുകയും നെയ്യത്തുകാർ അവരുടെ
വേലയിൽതന്നെ മനുസ്സവയ്ക്കുകയും മാരംചെയ്യാൽ അതാതു
വേലസുകരവും ഫലപ്രദമായി തീരുന്നതുപോലെയും കാരോ
രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ അതാതു രാജ്യത്തു ഉല്ലാഭനസൗകര്യമു
ള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെക്കൂടാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഭൂ
മിയിൽ എല്ലാം അധികമായ ധനോല്ലാഭനത്തിനും ജനസമു
ദായത്തിന്നു കേന്ദ്രത്തിനും കാരണമാകുന്നതാണ്. അതുകൊ
ണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കച്ചവടത്തിന് ചുങ്കമുതലായ ബാ
ധകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനാൽ ഭൂമിയിൽ ധനോല്ലാഭനവും
എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും ജീവനസൗകര്യവും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്.
എന്നിരിക്കെ തൽക്കാലികമായി കാരോരത്തക്കങ്ങാകുന്ന ഭോ
ജങ്ങളെ നിസ്സാരങ്ങളായിട്ടല്ലേ ഗണിക്കേണ്ടത്?

കച്ചവടം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള പ്രധാന
കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. കച്ചവടംകൊണ്ടു അന്യരാജ്യങ്ങ
ളിൽ മാത്രമുണ്ടാകുന്നതും നമുക്കു ആവശ്യമുള്ളതുമായ സാധന
ങ്ങളെ ധാരാളമായി നമുക്കു കിട്ടുന്നതാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രയോ

ജനത്തെമാത്രമെ സാധാരണജനങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ളു. എന്നാൽ അരിന്നു ഇരിൽ വലുതായ അനേകഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടു. അവയിൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രധാനമായി പറയേണ്ടതു കച്ചവടത്തിന്റെ ധനോല്പാദകശക്തിയാകുന്നു. ചുങ്കം മുതലായ ബാധകതകളാതെ പല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ക്രയവിക്രയം നടത്തുന്നതായാൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉല്പാദനത്തിനു പ്രത്യേക സൗകര്യമുള്ള സാധനങ്ങളെ മാത്രമെ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളു. അങ്ങിനെയാകുമ്പോൾ എല്ലാ ഉപയുക്തസാധനങ്ങളുടേയും ഉല്പാദനം വലിച്ചുവരികയും ഉല്പാദനവ്യയം കുറഞ്ഞുവരികയും അതുനാമിത്തം ലോകത്തിലുള്ളധനം അധികമായി വരികയും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. ഇതുകൂടാതെ കച്ചവടവഴിക്കു പല രാജാക്കന്മാർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന സമ്മേളനംകൊണ്ടു അവർ തമ്മിൽ ഐകമത്യവും പലപ്രകാരത്തിലുള്ള പരിഷ്ക്കാരവും വലിക്കുകയും കലഹങ്ങളും മറ്റും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ സംഗതികളെക്കുറിച്ചു ഈ പ്രകൃതത്തിൽ അത്ര വിസ്തരിക്കണമെന്നില്ലാ.

വിദേശവാണിജ്യം ഇരുകക്ഷികൾക്കും ഗുണകരമാവേണമെങ്കിൽ കയ്യാറ്റം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വിലയുടെ താരതമ്യം രണ്ടുരാജ്യത്തിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുന്നതു മലയാളത്തിലും കോയമ്പത്തൂരും ഒരുപറ കുരുമുളകിന്റെ വില ആറുപറ തോരപ്പറപ്പാണെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽനിന്നും ഇവിടേക്കു തോരപ്പറപ്പുകൊണ്ടുവരികയും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുരുമുളകുകൊണ്ടുപോകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ഇരുകക്ഷികൾക്കും ലാഭമുണ്ടാകുന്നതല്ല. ഒരുപറ മുളകിന്റെ വില ഇവിടെ ആറുപറ പരിപ്പും കോയമ്പത്തൂർ എട്ടുപറപ്പരിപ്പുമാണെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂർക്കു ആറുപറപ്പരിപ്പു മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു ഒരുപറ കുരുമുളകു വാങ്ങിയാലും തരക്കേടില്ല. ആറുപറപ്പരിപ്പു ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഒരുപറ കുരുമുളകു കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നുമുള്ള കൂലി ഒരുപറ പരിപ്പിന്റെ വിലയാണെങ്കിൽ ഈ കയ്യാറ്റംകൊണ്ടു രണ്ടുകക്ഷികൾക്കും അരപ്പറപ്പരിപ്പിന്റെ വിലയോളമുള്ള ലാഭമുണ്ടാകുന്നതാണ്.

വിലയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാനുള്ളകാരണം കുരുമുളകു കൃഷിക്കു മലയാളത്തിലും പരിപ്പുകൃഷിക്കു കോയമ്പത്തൂരുമുള്ള പ്രത്യേകസൗകര്യമാകുന്നു. കോയമ്പത്തൂർക്കു ഒരുപറ മുളകിനു അറുപറപ്പരിപ്പുകൊടുപ്പാൻ തയ്യാറാണെന്നു കാണ

മ്പോൾ മലയാളത്തിലെ പരിപുത്രഷിഷാർ അതുവെടിഞ്ഞു കരമുളകു ഉണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെതന്നെ ഏഴു രുപ്പാപ്പരിപ്പിന്നു ഒരുപാകുരമുളകു കിട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരും മുളകുതൃഷിഷാർ അതുവെടിഞ്ഞു പരിപുത്രഷിഷാർ ഉത്സാഹിച്ചുതുടങ്ങും. ഇതിൽ ഓരോന്നിന്നു ഓരോരാജ്യത്തിൽ സൗകര്യമധികമുള്ളതിനാൽ പരിപ്പും മുളകും രണ്ടുരാജ്യത്തും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നതിലധികം ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങുന്നതാണല്ലോ.

ലാഭമില്ലാതെ ആരും കച്ചവടത്തിൽ പ്രവേശിക്കയില്ലെന്നു മേല്പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ലാഭം എത്രത്തോളമുണ്ടാകുമെന്നു ആലോചിപ്പാനുള്ളതാണ്. പാണ്ടിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഈ ദിക്കുകളിൽ പാവുകൊണ്ടുവന്നപ്പോഴുത്തേപ്പോലെ ആദ്യമായി പുതു ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നവക്കു അധിക ലാഭമുണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു ലാഭം കാണുമ്പോൾ വളരെ ആളുകൾ ആ ചരക്കുകൊണ്ടുവന്നുതുടങ്ങും. ഉൽപാദനം അധികമാകുമതോടും വില കുറഞ്ഞുവരുമെന്നു മുൻപേ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ചരക്കുകൊണ്ടു വരുന്നതിനാലുള്ള ലാഭം കുറഞ്ഞുതുടങ്ങും. ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളതിലധികം ആ ചരക്കുകൊണ്ടുവന്നാൽ അശേഷം ലാഭമില്ലാതെ ആകുന്നതുകൊണ്ടു വരവിന്നു ഒരു അതിരില്ലാതെ വരാൻ പാടില്ല. എത്രത്തോളം ചുരുങ്ങിയ ലാഭംകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടാമോ ആ ലാഭമാകുന്നു വരവിന്റെ അതിരും. ആ ലാഭമെന്തായിരിക്കും? അതു കച്ചവടത്തിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ധനം ഉറപ്പുവാങ്ങി പലിശയ്ക്കുകൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ആദായത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. പിന്നെ പലിശയ്ക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പണത്തിന്നു ഉറപ്പു അധികമുള്ളതിൽ കച്ചവടത്തിലെ നഷ്ടസംഭാവ്യതയുടെ അവസ്ഥയ്ക്കു തക്കതായി ഒരു പ്രതിഫലവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതു രണ്ടും ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാലുള്ള കൂലിയുമാണ്. കച്ചവടക്കാരുടെ ലാഭത്തിന്റെ അതിരും അതിലധികമായി എത്രയെങ്കിലും കിട്ടിക്കോട്ടെ. അതിൽ കുറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം നടക്കുന്നതല്ല.

ഈ രാജ്യത്തുനിന്നു പുറത്തേക്കു പോകുന്ന ചരക്കുകളുടേയും അവിടേയ്ക്കു വരുന്ന ചരക്കുകളുടേയും വില ശരിയായിരിക്കും. ചില കാലങ്ങളിൽ ഒന്നു അധികമായി എന്നുവരാം എന്നാൽ ക്രമേണ രണ്ടും ശരിയായിവരുന്നതാണ്. കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും തമ്മിൽ കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ രാജ്യം

ങ്ങൾക്ക് മറ്റു യാതൊരു രാജ്യവുമായി കച്ചവടമില്ലെന്നും ഇരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ കൊച്ചിയിൽനിന്നു തിരുവിതാംകൂറിലേക്കു പോകുന്നതിനുള്ള അധികം ചരക്കു തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കു ചിലകാലങ്ങളിൽ വന്നേക്കാം. അങ്ങിനെ ആയോർവാർ ചരക്കു കൊണ്ടാറം കിട്ടി ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം വില്പനയായിത്തന്നെ കൊച്ചിയിൽനിന്നു തിരുവിതാംകൂറിലേക്കു പോകും. അപ്പോൾ നാണും തിരുവിതാംകൂറിൽ വർദ്ധിക്കുകയും കൊച്ചിയിൽ നാണും കുറയുകയും ചെയ്യും. മറ്റു സാധനങ്ങളെപ്പോലെ നാണയും വർദ്ധിക്കുന്നതും വില്പനയ്ക്കു കാര്യമായും കാര്യമായും വില്പനയ്ക്കു കാര്യമായും ചെയ്യും. നാണത്തിന്റെ വില്പനയെത്തന്നെയാൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു ഉറപ്പികളു കിട്ടിയിരുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്നു ഒന്നു ഉറപ്പികളോ മറ്റോ കൊടുക്കേണ്ടിവരും. കൊച്ചിയിൽ നോക്കിപ്പോം ആയും. അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും സാധനങ്ങളെ കൊച്ചിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നാണുമായും കൊച്ചിയിൽനിന്നു അങ്ങോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിലാലാലും തീരുകയും അതിനാൽ കൊച്ചിയിൽനിന്നു ചരക്കുകളുടെ പോക്കു കൂടുകയും തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്ന് വരവു ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും. അങ്ങിനെ പോക്കുവരവുകൾ ശരിയായിത്തീരും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുനിന്നു കച്ചവടക്കാർ പണമധികമായി അന്യ രാജ്യത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാൽ ഇവിടെ ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നു നാം സാധാരണയായി ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഇതു ഒരു തെറ്റായ ആവലാധിയാണെന്നു മേല്പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. ഒരു നാട്ടിൽനിന്നു ഉറപ്പിക പോകുന്നത് കൊണ്ടു അവിടെ ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാകുന്നതല്ല. മറ്റൊരാൾക്കു പോലെ പ്രയത്നമെന്തായാകുമ്പോഴാണ് ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിക്കുന്നത്. ശുദ്ധ മലയാളികൾ മറ്റു ജാതിക്കാരെപ്പോലെ പരിശ്രമശീലന്മാരല്ലെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവമല്ലേ? ഈ പരിശ്രമത്തുനേതായാകുന്നു മലയാളികളുടെ അഭിവൃദ്ധിയെ ദിവസംതോറും ക്ഷയിപ്പിച്ചുവരുന്നത്. ഇതിന്നു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികളെയെല്ലാംകൂടി ആലോചിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞതു യഥാർത്ഥമാണെന്നു വെളിപ്പെടുന്നതാണ്.

